

# حُكْمٌ وَحِكْمَةٌ

توفيق

فصول قصيرة أذيعت من إذاعة الكويت، يتضمن كل  
حكماء شرعياً عاماً مع بيان الحكمة والفائدة من مشه



الناري الشبائي

بقلم  
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

# جُكُمُ... وَحِكْمُهُ

فصول قصيرة يتضمن كل منها حكماً شرعياً هاماً  
مع بيان الحكمة والفائدة من مشروعته

تأليف

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي



الناري الشباني

مكتبة الفيزيائي

دمشق - سورية

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

جمادى الثاني ١٣٩٢ - تموز ١٩٧٢



الناشري الشبائي

حُكْمٌ وَحِكْمَةٌ





الناري الشبائي

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده ، سبحانه اللهم  
لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، والصلاة والسلام  
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



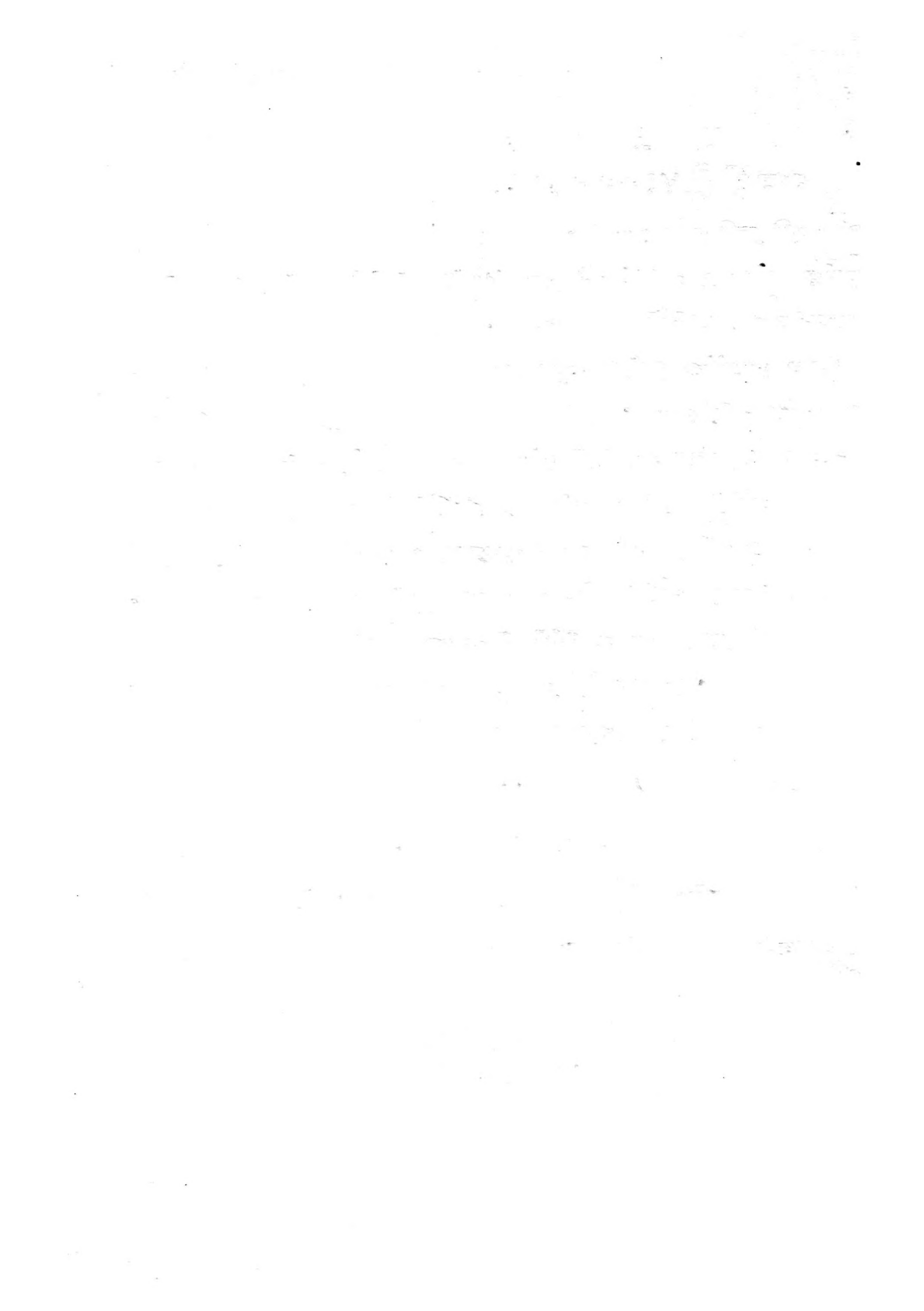
وبعد ، فهذه أحاديث قصيرة كتبتها لإذاعة الكويت ، تحت  
عنوان حكم وحكمة ، قوام كل حديث منها ذكر حكم شرعي يستند  
إلى آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى  
الله عليه وسلم ، ثم اتباعه بالحكمة من مشروعية ذلك الحكم ،  
وقد حرصت على أن يأتي شرح الحكمة منه مبسطاً واضحاً ، ليس  
فيه من الطول ما يبعث على الملل أو يتشعب معه الحديث ، وليس  
فيه من الاختصار ما يظل البحث معه مقلقاً لم يستوعب العقل  
منه حاجته وغرضه .

وقد استجبت لرأي بعض الأصدقاء في نشرها ، على قلتها  
واختصارها ، أسأل الله تعالى أن يمتعنا بمرضاته ويقينا من  
حفظ أنفسنا ، ويجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة ،  
أنه على كل شيء قدير .

دمشق في ١٨ محرم ١٣٩٢

٣ آذار ١٩٧٢

محمد سعيد رمضان البوطي



## الإيمان بالله وسر ضرورته



قال الله تعالى : ( يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ، فآمنوا خيراً لكم ، وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض ، وكان الله عليماً حكيماً ) .

هذه الآية تتضمن أخطر حكم تكليفي خاطب الله عز وجل به الناس جميعاً في مختلف الأزمنة والأمكنة ، وهو الإيمان بالوهمية الله وحده : الإيمان بأنه وحده الخالق ، وهو وحده الضار والنافع ، وهو المسبب لأسباب الكون جميعها ، وهو الذي أودع في الأشياء طبائعها ورتب لها وظائفها ، أي أنه هو الذي « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ، وهو الذي يجمع الناس كلهم ليوم الجمع الذي لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير .

ولا يخرج عن عمدة هذا التكليف إلا طفل صغير ، أو فاقد لرشده وعقله ، أو إنسان عاش في بيئة لم يتسامع فيها باسم الدين ،

ولم يلقه فيها مرشد أو نذير . فهذا وأمثاله يصدق عليهم قوله عز وجل ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) .

ويتساءل كثير من الناس عن الحكمة من هذا التكليف الإلهي العام . ويسأل البعض : أي حاجة للخالق سبحانه وتعالى في أن يدين له عباده بالولاء والإيمان ، وأي ضرر يناله لو لم يفعلوا ذلك ؟

والجواب أن منفعة الإيمان بالله تعالى والدينونة له ، ليست عائدة إلى الله عز وجل ، حتى نعجب من ذلك ونتساءل عن نوع هذه المنفعة وما يقابلها من ضرر . وإنما منفعة الإيمان بالله عائدة إلى الجماعة الإنسانية ذاتها ، كما أن ضرر الكفر به عائد إليها هي أيضاً .

وبيان ذلك أن الإنسان مفطور على جملة من الصفات والطبائع التي لا بد له منها ، كي يتمكن من عمارة الكون وتسخيرها والاستفادة منه ، مثل صفة العقل وما يتفرع عنه من الإدراك والعلم ، والأثانية وما يتفرع عنها من الأثرة وحب

التملك والذات ، والقوة وما يتفرع عنها من الجنوح إلى السيطرة  
وحب العظمة والجاه .

وهذه الصفات لا يمكن أن تؤدي عملها الصالح في عمارة  
الكون على نحو تسعد به الإنسانية إلا إذا كانت هناك رقابة  
عليها على هذه الصفات وكان صاحبها مستشعراً وجود هذه  
الرقابة .

إذ إن هذه الصفات والطبائع إذا تراكمت وشأنها كانت منبعاً  
للشرور وأسباب الشقاء أكثر من أن تكون سبيلاً للخير  
والسعادة . فصفة العقل أو العلم تنقلب إلى شبكة تصطاد بها  
كرامة الانسان وحياته ، ومزية القوة وأسبابها تنقلب إلى  
عواصف هوجاء تضرب الجماعات الانسانية ببعضها ، لتتحرر  
العاصفة بعد ذلك عن ضعف مستعبدين وأقوياء متسلطين  
متألهين !..

وليس الطغيان البشري في حقيقته إلا نتيجة طبيعية لتحرر  
هذه الصفات من الانضباط بأي قيد . حيث يذهل صاحبها عن  
وجود رقيب يلاحظ كل تصرفاته ويدخر له العقوبة الصارمة

على كل ما لا يرضى عنه من أنواع السلوك والصفات ، فينطلق  
على صجيته يفعل كل ما تشاء له نفسه وتهواه .

وليس الاستخذاء البشري وعبودية الانسان للانسان إلا  
نتيجة طبيعية لهذا التحرر ذاته ؛ فان هذه الصفات عندما تنطلق  
على صجيته ، يتصارع أربابها في حلبة هذه الحياة ، فيفوز  
أولئك الذين فاقوا غيرهم في القوة وأسباب السلطان ، ويقع  
الآخرون بالضرورة تحت حكمهم وسلطانهم . ثم إنهم  
يستسلمون لما يقتضيه الحال من قهر وذل قد ينتهيان بهم  
إلى عبودية مطبقة بسبب أنهم ذاهلون عن وجود إله خالق  
قاهر يقضي في خلائقه بما يشاء ولا معقب لحكمه وقضائه .

ولو أن هؤلاء المستعبدين وأولئك الطغاة المستعبدين ،  
أدركوا وجود الإله وصدقوا كلماته وآمنوا برسله ، لأحجم  
الطغاة عن طغيانهم وتحرر العبيد عن العبودية لأقربانهم .

لقد حمل فرعون كفره على أن يمد غاشية بطشه وسلطانه  
على سائر رعيته حتى أحالهم إلى عبيد أذلاء له ، وحتى قال سحرته  
وهم بصدد إظهار براعتهم السحرية أمام موسى عليه الصلاة والسلام :

( بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فقد ساقهم مشاعر العبودية له إلى إنكار ذاتهم وإسناد كل غلبة أو توفيق يحرزونه إلى عزة فرعون وسلطانه .

فلما دخل الإيمان بالله قلوب هؤلاء السحرة ، وأيقنوا أنه وحده الإله النافع الضار المحي المميت - انقلب ضعفهم قوة ، وانطلقوا متحررين من أمر عبوديتهم الزائفة لرجل مثلهم ، وعادوا يرددون إلى فرعون إنذاره وتهديداته في شمم وعزة وإباء :  
( .. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، فاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنة بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) .

وإذا .. فسر ضرورة الإيمان بالله ، هو ضرورة خروج الناس من عبودية بعضهم لبعض ، ودخولهم جميعاً في العبودية المطلقة لله تعالى .

وليس من سبيل إلى تحرر الانسان من أسر العبودية والذل إلا سبيل العبودية الصادقة لله عز وجل .



## سَبِيلُ وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ



قال الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ،  
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم . . )  
الآية .

هذه الآية العظيمة من كتاب الله تعالى تقرر أهم حكم من  
أحكام المجتمع الاسلامي . وهو وجوب كونه متحداً متضافراً  
وتضع لهم أقوم السبل الى ذلك ، وهو الاعتصام بحبل الله تعالى  
أي التمسك بنظامه وشريعته .

ولسنا بحاجة إلى استجلاء الحكمة من ضرورة وحدة  
المسلمين ، فقد رأينا فائدتها العظيمة يوم كانت الامة  
الاسلامية متحدة متضامنة ، وذقنا الآلام الجسيمة يوم تصدعت  
وحدتها وزال تضامنها .

ولكن ما هي الحكمة من أن يكون الاعتصام بجبل الله هو السبيل إلى الوحدة، حتى كانت ضرورة الاعتصام به هو الأمر الأول منها في ترتيب الآية وحكمها ؟

الحكمة من ذلك أن الأمم لا تتحد إلا على مبدأ سبق أن آمنت به ، ولا تلتقي إلا على محور يجذبها ويجمعها من شتات . فإن لم يتحقق الايمان بالمبدأ الواحد أولاً ، فلا سبيل إلى قيام الوحدة ثانياً . وإذا لم تتركز نقطة المحور في القلب ، فهيئات أن يحيط بها طوق الدائرة من الأطراف .!

جرب أن تعتمد إلى جماعة من الناس تتجاذب أفكارها مبادئ وقيم مختلفة متعارضة ، فهي بينها اوزاع واشتات . . ثم ادعها ما شئت الى الوحدة والتضامن وحذرهما ما شئت من بلاء الفرقة ومصائبها ، أفتسمع لندائك من حبيب ، أو تعثر لنصائحك على أي أثر ؟

بل جرب أن تقبل بنصائحك هذه الى أمة لا تطوف بها أفكار وقيم متخالفة ، ولكنها لا تمسك أيضاً بأي مبادئ او قيم تلتقي عليها ، فان دعوتها الى التضامن إنما يكون كدعوة ماء

صارب على وجه الارض الى ان يجتمع ويتكاثف فوق بعضه  
دون ان يحصره أي حوض .!!

لو دعا محمد ﷺ عرب الاوس والحزرج من أهل المدينة ،  
إلى الحب والتآلف والاخاء ، قبل ان يغرس في أفئدتهم عقيدة  
الايان بالله واتباع سنته وهديه - لذهب دعاؤه لهم أدراج الرياح  
ولضلت كلماته - على تأثيرها وبلاغتها - عن أسماعهم ولضاعت  
وسط معاركهم المحترمة وحروبهم المستعرة .

ولولا وحدة العقيدة والمبدأ لما تأخى مهاجري وأنصاري ،  
ولما انطوت مكائد اليهود من المدينة الى الابد ، ولما ولت هاربة  
من وحدة الذين ظلوا يستمتعون من قبل بنيان خصوماتهم  
وأحقادهم أحقاباً من الزمن .

وإذا فلا بد لاقامة صرح الوحدة والتضامن ، من أساس  
العقيدة والمبدأ اولا . فاذا توفر هذا الاساس تكامل البناء من  
فوقه تلقائياً ، وكان ارتباطه به كارتباط النتائج بالمقدمات . أما  
إذا لم يتوفر هذا الاساس ، فان من شأن مختلف الميول والمسالك  
والاغراض أن تعصف بالافكار عن سبيل الوحدة والتضامن  
وتشردها في فجاج تائهة متخالفة .

وانظر الى هذه الحقيقة كم هي واضحة في قوله تعالى :  
( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل  
فختفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) .  
ولعلك تقول : فإذا كان أساس المبدأ الواحد ، هو المرتكز  
الاول لوحدة الامة ، فما الفرق بين مبدأ وآخر وما هي أهمية  
المبدأ الالهي في هذا المجال ؟

والجواب انك اذا تحولت عن المبدأ الالهي الذي سنه الله  
تعالى للبشر ، وحملهم عليه طوعاً او كرهاً ، عادت المبادئ  
الوضعية الاخرى قيماً فكرية قابلة للنظر والبحث ، وما من  
صاحب بصيرة ورأي إلا وهو قادر على أن يردّها بمثلها او خير  
منها . فهي إذاً منبع خلاف وشقاق أكثر من ان تكون سبيل  
وثام ووفاق . ولم يكن لبلاء هذا العالم أن يستشري بين أئمه  
وأقطابه لولا المبادئ التي تتصارع فيه ولا تكف عن النفخ  
في ناره .

فلذلك لا يصلح أمر البشر إلا المنهج الذي وضعه لهم رب  
البشر جل جلاله .

## ذِكْرُ اللَّهِ وَأَثَرُهُ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ



قال الله تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين )  
هذه الآية تقرر حكماً من أهم الأحكام الإسلامية التي يبدأ غراسها في القلب ، ثم يتفرع أثرها في عامة قضايا المجتمع .  
ذكر الله تعالى ...!! أهم منطلق تربوي يضعه الله تعالى لحياة عباده في الأرض ، وهو ليس بسبسة لسان ولا فرقة سبحة ولا فقراً أو التواء على الأرض ، وإنما هو أن يظل القلب يسبح في طائفة من مراقبة الله تعالى وتصور أنه عز وجل يطلع على كل غيب مجهول وضائع مستور ، وأنه لا مناص من وقفة حساب بين يدي هذا الإله العظيم على كل جناية وعصيان ! .  
هذا هو الحكم الذي تقرر هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله تعالى .

ولكن ما الحكمة ؟ .. وما وجه الحاجة الى ذلك ؟ ..

وهل هي حاجة الله او العبد ؟

الحكمة .. ان حياة المجتمع الانساني لا تسير على نهج سوي متناسق ، إلا اذا استشعرت أفئدة الناس رقابة الله عليها ، وتذكرت في جنب ذلك انه ما من حق يضيع ولا واجب يطوى .

وتفصيل القول في ذلك أن هذه الحياة الدنيا من شأنها أن تقبل الى الانسان باحد وجهين : أحدهما وجه من النعمة بكل وسائلها وأسبابها ، ومن شأن الانسان إذا ما رأى من الدنيا هذا الوجه أن يتيه في سكرة النعيم ويمتلكه طغيان الترف ، فلا يحسب حساباً لتقلبات الدهر ومصيره ، ولا يلتفت إلى من حوله أو الى ما ينبغي ان يكون من شأنه تجاههم .

والآخر وجه من البؤس والمصائب والآلام . ومن شأن الانسان إذا ما أقبلت اليه الدنيا بوجهها هذا ، أن يعتصر قلبه الهم ويأخذ الكرب بحلقه وان ينظر حوله فلا يرى الحياة إلا سجنًا مفعماً بالمصائب والآلام ، من حيث هي للآخرين الذين

من حوله مقصف لهو ومرتع أنس وأداة نعيم . وربما فكر  
ونظر .. فلم يجد دواء لآلامه خيراً من أن يحكم على نفسه  
بالاعدام وينهي أيام حياته على الأرض .!

فما هو الدواء الذي من شأنه أن ينبه ذلك السكران من  
سكر ترفه ونعيمه ، ويطلق هذا المعذب من سجن بلائه وضيقه ؟  
أما سنة الحياة فلا سبيل إلى تبديلها .. وستظل تلبو الناس  
بهاتين التجريبتين . وإنما الممكن هو البحث عن سبيل للتغلب على  
آفاتهما . فما هو السبيل ؟

لقد عجزت أبحاث الفلاسفة والمصلحين عن اصطناع أي  
علاج أو وسيلة من شأنها أن تضبط نعيم الحياة عن التحول إلى  
حالة من الترف والجنون ، وأن تضبط بلواءها عن التحول إلى  
اختناق و كرب لا يطاق

ولكن الوسيلة الناجعة الوحيدة هي اتباع الوصفة التي  
خاطب الله بها عباده جميعاً .. الوسيلة هي ربط القلب بذكر  
الله تعالى ، فإن من شأنه أن يجعل حياة الانسان في نجوة عن  
أن تقع ضحية لسكرة نعيم أو ضحية لمصاب أليم . ذلك ، أن

ذكر الله عز وجل يورث القلب أثرين مختلفين ، فهو يورثه  
الطمأنينة والرضى ويملؤه بالرهبة والخشية . أما الطمأنينة فعلاج  
لمن أدبرت عنه الدنيا وابتلته بمصائبها ، وأما الخشية فعلاج لمن  
أقبلت اليه ورقص من حوله نعيمها .

وانظر الى هذه الحقيقة كيف يجليها كلام الله عز وجل :  
يقول الله عز وجل مرة : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب )  
ويقول مرة أخرى : ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم  
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً )

أما طمأنينة القلب فتأتي من يقين المؤمن الذاكر بأن الدنيا  
بكل ما فيها ليست بما بعدها إلا كحلم طاف بنائم في الليل .  
يوشك الليل أن يمضي ويقبل الفجر بحقائق الحياة وألوانها وليس  
من حق يضيع في ميزان الله وعدله .

وأما خشية القلب فتأتي من يقينه بقول الله تعالى :  
( ولتسئلن يومئذ عن النعيم ) وبما يعقب نعيم الدهر من غصص  
لا نجاة منها إلا بلطف الله ورحمته .

ومن بين الطمأنينة والخشية يعتدل المزاج وتستقيم  
أسباب الحياة .



## العلم أساس كل سلوك واعتقاد



قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) . ينهى الله عز وجل في هذه الآية نهياً صريحاً قاطعاً عن اتباع ما لم يتوفر الدليل العلمي الثابت على أحقيته وثبوته سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو السلوك . وهذا النهي بذاته يتضمن بطبيعة الحال الأمر باتخاذ العلم وسبيله ميزاناً لكل ما يتعلق بأمور الحياة .

والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع سواء كان ذلك الشيء من المحسوسات أو المغيبات . فلا جرم أن الظنون والفرضيات والنظريات لا تعتبر علماً ، وإنما هي طريق إلى العلم لم يتم بعد ، فلا بد من اجتيازها .

ولكن ما الحكمة من هذا الأمر ؟ .. وماذا يضير الإنسان أن يغمض عينيه وفكره عن معرفة الحقائق ، ثم يسير في فجاج الحياة كيفما اتفق ؟ ..

والجواب أن هذا الحكم الإلهي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحكم  
أساسي قبله ، وهو وجوب الايمان بالله تعالى وإقامة منهج الحياة  
طبقاً لشرعه وأحكامه .

وليس من سبيل لإقامة الإيمان وتوابعه في القلب إلا سبيل  
العلم والإدراك اليقيني . وليس من آفة أخطر على الايمان بالله  
تعالى من الابتعاد عن المنهج العلمي والتعرض للظنون والأوهام  
والفرضيات وأسبابها ثم الوقوف عندها والاعتماد عليها .

وما ألد الملعدون في ذات الله تعالى إلا لأنهم أقاموا الظنون  
والنظريات في عقولهم مقام اليقين والعلم ، ثم وقفوا عندها ولم  
يتجاوزوها . وما استقر الايمان بالله تعالى في أفئدة المؤمنين  
الصادقين إلا لأنهم لم يرتضوا بالعلم اليقيني بديلاً ، وأولئك هم  
الذين وصفهم الله تعالى بقوله : والراسخون في العلم يقولون آمنا  
به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب .

هذه حكمة .. وحكمة أخرى من وراء وجوب اتباع  
سبيل العلم . هي أن من شأن الانسان أن ينقاد في حياته  
لمؤثرات مختلفة كلها من قبيل الهجس والأوهام ، وتأتيه هذه

المؤثرات عادة من الظروف التي تحيط به والبيئة التي يعيش فيها .  
وذلك ، كهذا الذي ينتاب الانسان من ردود الفعل ،  
وعقد النفس ، ودوافع العصبية ، والانتصار للذات والسير مع  
الاغراض والاهواء . ومن المعلوم أن اكثر ما يُسير الناس في  
فجاج الحياة الفكرية والعملية ، هذه الدوافع المختلفة التي تعصف  
بها البيئة والظروف وملابس الاحوال . والذي يذهب ضحية  
ذلك كله إنما هو سلامة العقل وحرية الفكر .

يتضائق الانسان نفسياً من رجل من الناس ، فيحمل عقله  
بسبب ذلك حملاً على استنكار ما يقوله ويدعو إليه . وينتاب  
الرجل عقدة نقص لأسباب طارئة في حياته فيذهب في التأثر بعقدة  
نقصه مذهباً يخاصم فيه العقل وأحكامه . وتطوف بإنسان آخر  
نوازع عصبية ، فيمضي في الانتصار لعصبية الى نهاية يصم فيها  
أذنيه عن نداء الحق وعلمه .

وهذا أخطر مظهر من مظاهر العبودية التي قد يقع الانسان  
حبيساً في أغلالها ، إذ تنشأ عنده فاعلية العقل وتصبح قواه  
الفكرية تابعة في ضراعة وذل لظروفه ومشاكله النفسية .

فما هو السبيل الذي هياه الله للانسان كي يتخلص من ربة  
هذه العبودية ؟

السبيل أن يصحو دائماً إلى ميزان العلم وحقائقه ، ويستنجد  
لذلك بالاسلحة التي جهزه الله عز وجل بها : العقل ، السمع ،  
البصر ، ومختلف المدارك والحواس . فاذا صحا الانسان إلى ذلك  
وراح ينمي مداركه العلمية ويوسع أمامه من آفاقها ، فان  
سلطان تلك المؤثرات النفسية يتقلص عنه ، وينخبو ما قد يكون  
له من ضياء أمام نور العلم وسراج المتقد ، ولا تعود الظروف  
والبيئات عذراً لأولئك الذين يحبون أن يعتذروا بها ..

ولا شك ان أكثر الناس تأثراً بالأوهام أبعدهم عن ساحة  
البحث ونظرة . وأبعدهم عن أسر هذه الاوهام أكثرهم تعاملًا  
مع العقل والعلم الخالصين دون استغلالهما من أجل غرض  
نفسى دفين .

ولأهمية العقل وما يعينه على البحث والنظر ، من الحواس  
المختلفة كان امتلاك الانسان لذلك كله من اهم ما حمل من الامانات  
التي سيداسب على تضييعها . من أجل ذلك تعلن الآية بصراحة  
ووضوح عن مسؤولية الانسان غداً عن هذه الاسلحة التي ائتمنه  
الله عليها : (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً)

## من آداب الإقبال على المساجد



قال الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .  
تتضمن هذه الآية حكيمين من أهم الأحكام الاجتماعية التي خاطب الله  
تعالى بها عباده في الأرض . والذي يعنينا البحث فيه هنا إنما هو  
الحكم الأول منها . وهو ضرورة أخذ الرجل أسباب زينته من  
ملبس ونظافة عند الإقبال إلى المساجد . وقد جاءت هذه الآية  
تبطل وتحرم ما كان قد اعتاده عرب الجاهلية من الإقبال إلى  
المسجد الحرام والطواف بالكعبة عراة لا يسترهم ثوب ولا يغطيهم  
مظهر . ولم تأمرهم الآية بمجرد ستر العورة أو ارتداء الملابس ،  
ولكنها أمرتهم بما هو أنخص من ذلك . أمرتهم بأخذ الزينة ،  
وأمرتهم بذلك عند كل مسجد لا في المسجد الحرام وحده .  
وإذا كانت الحكمة واضحة من النهي عن العري سواء في

المساجد وغيرها ، فما الحكمة من الامر بما فوق ذلك من أخذ الزينة والتجميل في المظهر ؟

الحكمة من ذلك تحقيق القصد الذي أقيمت من أجله المساجد وندب الناس من أجله للصلاة فيها . ان الحكمة من ندب الناس الى المساجد ليست مجرد أداء الصلوات . فقد كان يسع الناس أن يصلوا في منازلهم مع أهلهم وأولادهم ولقد كان يسعهم لذلك ان يتخذ كل لنفسه منزلاً يأوي اليه في أوقات العبادة . وربما كان ذلك أجمع لقلبه وأقرب الى أسباب الخشوع في نفسه .

ومع ذلك فقد ندب الشارع جل جلاله الناس الى التلاقي في المساجد . وجعل صلاة الرجل مع الجماعة معادلة لسبع وعشرين صلاة من تلك التي يصلها الرجل منفرداً !

وانما سبب ذلك القصد الى ان يجتمع الناس .. فيتعارفوا .. فيتآلفوا . وتآلف المسلمين مع بعضهم أعظم غاية جاء الاسلام لتحقيقها ، فلا جرم ان ترى كثيراً من العبادات في جوهرها او آدابها وسيلة هامة لتحقيق هذه الغاية .

وإذ كانت هذه هي الحكمة العليا من تلاقي المسلمين في

المساجد ، فقد كان لا بد أن يتسم تلاميذهم هذا بما يعين على تحقيق هذه الحكمة لا بما يعيق السبيل إليها .

من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أن من أراد أن يسعى إلى المسجد لصلاة الجماعة ، فانتبه إلى رائحة كريهة تنبعث من طعام قد أكله كثوم أو بصل أو نحوهما ، فإن ذلك يعتبر بمعدرة شرعية تسوغ له التخلف عن الجماعة بل تفضل له أن يصلي في بيته .

ومن خرج من حانوته أو انطلق من عمله قاصداً المسجد ، فرأى نفسه يرتدي من ثياب العمل ما يؤدي به الآخرين برائحته أو اتساخه أو نحو ذلك ، ولم يكن في طوله إذ ذاك أن يستبدل بثيابه تلك ما هو أليق بالمسجد منها - فإن ذلك يعتبر عذراً شرعياً يسوغ له الصلاة في حانوته أو مركز عمله . وخير له أن يفعل ذلك من أن يؤدي الناس بشوبه .

وكلما كان الجمع في المسجد أكثر احتشاداً كانت الدعوة الإلهية إلى التجميل والنظافة أكثر وأدق . ولذا يجمع الفقهاء على استحباب الغسل لصلاة الجمعة ولبس أفضل الثياب لها والتطيب من أجلها بأفضل الطيب .

كل هذا من اجل ان يحقق اللقاء غايته السامية وهي ان  
يتعارف الناس في رحاب الله تعالى فيتآلفوا ويتعاضدوا ،  
وتتساقط مما بينهم أسباب الفوارق الدنيوية وتذوب مما بينهم  
الضغائن والاحقاد .

وليس من سبيل لأن يتآخى المسلمون ويتواددوا  
ويستشعروا زيف الفروق والرتب الدنيوية التي تفصل ما بينهم  
إلا عندما يلتقون صفاء واحداً بين يدي خالقهم العظيم جل جلاله  
في بيت من بيوته .

وكما يعمل البشّر على الوجه والتحية الاسلامية على اللسان  
عملها في تحقيق هذا التآلف ، فكذلك من شأن التجميل في المظهر  
والنظافة في الملبس أن يكون كل منها عوناً على تحقيق هذه الغاية  
التي ما أقيمت مساجد الله في الارض الا من اجل تحقيقها .





## لانتقاليد في الإسلام



يقول الله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون )

هذه الآية - ومثلها آيات أخرى في كتاب الله تعالى - تنعي على الذين اتخذوا تقليد الآخرين منهجاً لهم في الحياة ، وتنهي المسلمين عن اتباع هذا السبيل .. سبيل تقليد الآخرين دون معرفة أو تقويم لميزان الحق والباطل في ذلك .

وبناء على هذا الحكم الواضح في كتاب الله تعالى فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز التقليد في مبادئ العقيدة ، وأن من قال إنني أؤمن بالله لأنني أرى أهلي جميعاً يؤمنون به أو لأن البيئة تفرض علي ذلك ، فإن إيمانه ليس بالإيمان الصحيح الذي أراده الله تعالى منه .

ومن هنا كانت تسمية الاحكام الاسلامية كالصلاة والصيام والقيم الاخلاقية بالتقاليد ، تسمية خاطئة غير صحيحة . إذ إن كلمة « التقاليد » إنما تعني في عرف اللغة وما تواضع عليه علماء الاجتماع مجموع العادات التي يرثها الآباء عن الاجداد أو التي تسري بمجرد عامل الاحتكاك في بيئة من البيئات أو بلدة من البلدان . وأحكام الله ليست من هذا القبيل وإنما هي مبادئ قائمة على أساس من المصالح الدنيوية والأخروية .

والحكمة من النهي عن تصور العقيدة والاحكام الاسلامية مجرد تقاليد ، واضحة .

فإن تمسك الانسان بمبدأ أو سلوك معين بدافع من التقليد المجرد للآخرين يتنافى مع الكرامة الانسانية التي أعزها الله بها ، كما يتنافى مع حركة العقل الطبيعية . والله عز وجل إنما تعبد عباده بهذا الدين إعزازاً لهم وتكريماً لا إهانة وإذلالاً .

ثم إنك إذا لم تدرك من فوائد الاحكام الاسلامية المتعلقة بالسلوك أو القيم الاجتماعية إلا أنها تقاليد اسلامية كما يسميها كثير من الناس ، فذلك ليس إلا حجة عليك في تمسكك بهذه الاحكام

إذ من الجدير بك ، وأنت إنسان ذو عقل وفكر أن لا تتمسك بما هو مجرد تقاليد ، وأن تستبدل بها ما يهدي اليه العقل على ضوء الحق والمصلحة الصحيحة .

ولذلك فسرعان ما يتفقت عن أحكام الشريعة الإسلامية وآدابها ، أولئك الذين يحسبونها تقاليد . . ويتمسكون بها على أنها مجرد تقاليد ..

وأبعد الناس عن ترك هذه الأحكام أو الاستهانة بها ، أولئك الذين أيقنوا أنها مبادئ تحمل الى الناس أسباب سعادتهم وتجنبهم - أفراداً وجماعات - مطارح الشقوة والهلاك .

ولعل من أبرز مظاهر الغزو الفكري بالشعارات الدخيلة ، ما شاع من اطلاق شعار « التقاليد » على جملة القيم والمبادئ الإسلامية المتعلقة بالمجتمع والسلوك ، وترويجها في كل مناسبة . فهذا الشعار وإن كان يطلق من قبل كثير من الناس إطلاقاً عفويّاً دون تنبه إلى مضمونه الخاطيء الذي ذكرناه ، ولكنه في أصل ترويجه وإشاعته ليس خطيئة عفوية .

فالغرض الاول من ترويج هذه الكلمة : « التقاليد

الاسلامية ، هو ان يؤتى بمعظم النظم والاحكام الاسلامية  
فيعدل فوقها شعار : التقاليد . حتى إذا مر على ذلك زمن وآلف  
الناس هذه التسمية وارتبطت في أذهانهم بمعظم أحكام الاسلام ،  
فاسين أن هذه الاحكام ليست في حقيقتها إلا مبادئ قائمة على  
ما يقتضيه العقل والبحث السليم - أصبح من السهل على أعداء  
الاسلام ان يجاربوا أحكامه من النقطة التي تنفذ اليها حواهم  
وسهامهم . وهي نقطة حرب التقاليد في عصر يبحث فيه الناس  
عن الحرية .

ولكي لا يقع المسلمون في شرك هذه المكيدة ، يجب ان  
يتذكروا دائماً كيف نهى الله الناس عن تقليد بعضهم بعضاً وعن  
اتباع الأبناء لما كان عليه الاجداد دون تمييز للحق من ذلك عن  
الباطل ، ثم يتذكروا أن احكام الله تعالى التي كلفنا بها اعتقاداً  
او عملاً ليست إلا مبادئ مرتكزة على ما تقتضيه مصالح العباد  
في دنياهم وآخرتهم وليست مجرد تقاليد لما كان عليه  
الآباء والاجداد .

## العدل في الكيل والوزن



قال الله عز وجل : ( وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا  
بالمسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا )

يا امر الله عز وجل في هذه الآية بتحقيق مظهر من أبرز  
مظاهر العدل وأهمها ، وهو العدل في الكيل والوزن بين  
المتبايعين . ويتكرر هذا الامر باهتمام في آيات أخرى من  
كتاب الله عز وجل ، وربما سيق هذا الامر مساق التهديد لمن  
لم ياتم به ويخضع له ، إذ تراه يقول : ( ويل للمطففين الذين  
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون )  
أما في الآية الأولى فهو يأمر الناس بالعدل في ذلك وينبهم  
إلى أن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة ونتيجة ، أي لا يغرنكم  
الربح العاجل الذي تجنونونه من وراء التلاعب بالكيل أو الوزن  
فانه شيء موقوت ، وسرعان ما ينقلب الربح إلى خسارة وبلاء

وفي ذلك اشارة الى جانب من الحكمة العظيمة المتعلقة  
بهذا الحكم .

فهو سبحانه وتعالى يذنبنا الى ان الظلم في المعاملة التجارية قد  
يعقبه بعض الربح ، وقد يكون ذلك دافعاً صاحبه الى الامعان  
في ظلمه او خداعه ، بيد انه سرعان ما يعرف بين الناس بذلك  
ويجعل الله تعالى من عادته تلك مظهراً يتلبسه فيعرف به بين  
عامة أهل السوق ورواده . فينقلب عليه الحال ويتحول ذلك  
الربح الجزئي السريع الى خسارة كلية دائمة .

فذلك هو معنى قوله عز وجل : ذلك خير وأحسن تأويلاً .  
وحكمة أخرى من وراء هذا الامر الارشادي الخطير .  
هي ان سلامة التعامل بين المسلمين تعتبر المهيء الطبيعي الاول  
لقيام حقيقة التضامن والتآلف فيما بينهم ، فبقدر ما يشيع بينهم  
من مظاهر العدل في المعاملات والمبايعات اليومية الدائرة بينهم  
يشيع بينهم في أعقاب ذلك معنى التماسك والتآلف والاتحاد .

وسوء التعامل بين المسلمين يعتبر المهيء الطبيعي الاول  
لقيام مظاهر الشقاق والبغضاء فيما بينهم . وبقدر ما يشيع بينهم

من النظام في المعاملات التجارية المتعلقة بأقوات الناس وأسباب  
عيشهم ، يشيع بينهم التهاجر والتخاصم والشقاق .

وإنما يركز البيان الإلهي العظيم - في مجال التحذير من الظلم  
في التعامل - على هذا المظهر الجزئي بذاته وهو التلاعب بالكيل  
او الوزن ، دون ما وراء ذلك من فنون الغش والخداع ، لان  
منطلق هذه المظالم الخطيرة يكون في أول الامر مسائل جزئية  
مستحقة ، يارسها الرجل بادیء الامر وهو غير عابىء بشأنها او  
فاطر الى أهميتها ، حتى اذا أحس بنتائجها القريبة الحادة واستمرأ  
طعمها ، دعاه ذلك الى البحث عن فنون أخرى من هذه  
الجزئيات .. فلا يزال يوغل فيها ويتفنن في أنواعها حتى ينقلب  
عمله التجاري الذي كان مشروعاً الى أخطر وسيلة غير مشروعة  
لأخذ اموال الناس بالباطل .

وهكذا فان تلاعباً يسيراً بالكيل او الوزن - قد لا يراه  
البائع ذا أهمية او خطورة - يسري الى نهاية خطيرة يتحول فيها  
البيع الى عملية مرققة وقنص .

وهذا هو أسلوب القرآن دائماً عندما يحذر من الانحراف الى

الفواحش والموبقات . إنه لا يحذرک من نهاياتها الخطيرة البعيدة  
ولكنه يحذرک من الاندفاع في طرقها السهلة القريبة . ذلك  
لان السبيل الوحيد الى أن لا تقع في تلك الموبقات هو ان لا  
تسلك مسالكها . اما اذا سلكت فيها ودنوت اليها فمهمات ان  
تقوى على الرجوع . انك تقع عندئذ ضمن حدود جاذبيتها ، وقلما  
تمکن مغامر من التخلص عن تلك الجاذبية والرجوع الى أول  
السبيل الذي انحرف اليه .

من أجل هذا ينهى الله تعالى دائماً عن القرب من الموبقات  
لا عن نفس الوقوع فيها . فهو يقول : ولا تقربوا الفواحش ما  
ظهر منها وما بطن .. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن .  
ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا .





## التحقق من الأخبار قبل الاعتماد عليها

يقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )  
الحكم الذي تقرره هذه الآية ويخاطب الله تعالى به عباده ،  
هو ان يترثوا فيما يبلغهم من الانباء المتعلقة بهم ، بعضهم مع  
بعض حتى يتأكدوا من صدقها ووقوعها .

فليس كل ما قد بلغك عن صاحب او صديق أمراً جازماً  
لا يعتبره احتمال او شك ، وليس كل من بلغك نبأ عن انسان  
تعرفه ، صادقاً او متثبتاً من هذا النبأ .

ولهذا الحكم الاسلامي العظيم حكمة باهرة ، اليها مرد قيام  
المجتمع الانساني السليم .

إن دعائم المجتمع الصالح لا يقوم إلا على أساس من التساند  
والتعاون . وإنما يتم التعاون بالصدق .. فما لم يتوفر الصدق بين  
عمال « ورشة » يتعاونون في إقامة بناء ، لا يمكن لبنائهم أن

يقوم ، وربما ظهر قائماً الى بضعة ايام ، ولكنه لا يلبث أن يتهاوى بعد ذلك .

وليس من فرق بين تعاون الامة لاقامة صرح مجتمعيها السليم ، وتعاون العمال لاقامة بناءهم الصالح المتين .

وأول خطوة الى التعاون الاجتماعي إنما هي المشورة الصادقة والرأي المخلص . ومن هنا ندب الله تعالى الى الصدق وألزم الناس به وحذرهم من الكذب ومغيبته . ولكن أرايت لو أن في الناس من استهواه الكذب على الآخرين من أجل هوى في النفس او مصلحة من مصالح الدنيا ، ولم يكن لتحذير الله تعالى ونهيه من سبيل الى اصلاح حاله ، فما هي الوسيلة الى منع أن يؤتي الكذب ثماره وإلى قطع الطريق على من جاء يتوسط به لنيل غرض او إسفاء غليل ؟..

الوسيلة هي تنبيه الآخرين الى ان لا يحملوا أي خبر يتلقونه على حمل الصدق ، وان عليهم أن يستعملوا كل ما آتاهم الله تعالى من وسائل النظر والبحث للتحقق من أمره وللتأكد من

صدقه ، حتى لا يقعوا في الندم من جراء استنادهم الى أمر وهمي  
لا حقيقة له

وبذلك ، فان الشريعة الاسلامية قد أخذت الحيلة - حفظاً  
لسلامة المجتمع - من جانبيين : جانب المتكلم إذ امرته بالصدق  
وحذرته من الكذب ونبهته الى عظم إثمه وجريسته ، وجانب  
السامع إذ امرته بالتثبت والتأكد بما يسمع وحذرته - من ان  
يسارع الى تصديق كل ما قد يبلغه فيقع في ندامة من أمره .

ومبعث الأهمية في هذا الامر ، هو ما ينبغي أن يكون عليه  
المجتمع من التضامن والتآلف وما ينبغي ان يشيع فيه من الوداد  
واكثر ما يفصل عرى الالفة بين اخوة متآلفين ، او أصدقاء  
متحابين او أسرة متفاهمة ، سعاية كاذبة يغامر بها ذو غرض او  
هوى أو حقد دفين . فلا هو يلتفت الى تقوى الله تعالى والخفاة  
منه إذ حذره من الكذب والافتراء ، ولا هم ينصاعون الى امره  
عز وجل في التريث والتحقق من الامر الذي بلغهم ، فتقع الفتنة  
انطلاقاً من وهم غير حقيقي ، ثم تكرر أحداثها وتتعدد مظاهرها  
وتغدو بعد ذلك حقيقة لا علاج لها . وتنتكس من جراء ذلك

وحدة المجتمع وتنهار قواه بدلاً مما كان قد أريد له من التماسك والقوة والتضامن .

ولو ان أحد الطرفين فاء الى امر الله تعالى ، فحفظ المتكلم لسانه من الكذب أو امسك الآخر سمعه عن المبادرة الى التصديق ، لما قامت الفتنة ولما حدث افتراق او شقاق .

وما وقعت الندامة على أمر لا رجوع فيه ولا علاج له ، كتلك التي تقع من جراء تصديق خبر كاذب تقام عليه تصرفات مريعة خاطئة . وجلت حكمة الخالق العظيم إذ ينبهنا الى ذلك قائلا ( .. أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )



## مُفارقة السُّوء وأهله



يقول ربنا جل جلاله ( وقد نَزَّلَ عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُسْتَهْزَأُ بها ، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذا مثلهم . ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) .

في هذه الآية نص صريح بَيِّن الدلالة على أنه ما ينبغي للمسلم أن يركن الى شيء من اللغو المحرم يسمعه بأذنه او الى مظهر من مظاهر الاثم يراه بعينه ، ثم لا يفارقه ولا يعمل على ازالته وانكاره . وتذهب الآية في الاهتمام بهذا الحكم مذهباً تهديد فيه من لم يفارق مثل هذه المجالس أو المظاهر ، بانه معتبر في حكم الله عز وجل مثل أهلها ، وانه سبحانه وتعالى يجمعه واياهم تحت عقوبة ذلك اللغو او الاثم .

أما الحكم فهو شيء متفق عليه عند جميع الائمة والباحثين ،

لما جاء في ذلك من نص واضح الدلالة لا يحتمل قيداً ولا تأويلاً  
وأما الحكمة ، فنقطـة ذات أهمية بارزة تتعلق بأسس  
التربية وأسبابها .

وقد يعجب من كل هذه الشدة في الحكم ، من لم ينتبه إليها  
ولم يمعن النظر فيها ، وقد يقول قائل : وما يضيرني أن أرى  
المنكر الذي لا أمارسه ، أو اسمع اللغو الذي لا أومن به ؟  
إن مبعث الخطورة في هذا الأمر ، أن المسلم إذا أطلق  
لنفسه العنان في مجالسة أصحاب المنكر ورؤية أو سماع منكراتهم  
كان ذلك أيسر سبيل تربوي سريع إلى أن يتدرج هذا المسلم في  
التعود على رؤية ذلك المنكر أولاً ، ثم في اتلافه له وأنه به  
ثانياً ، ثم في التعلق به واستخراج المسوغات والمعاذير له ثالثاً .

وانظر .. فان كثيراً ممن يعيشون من المسلمين في المجتمعات  
الأوربية ، يتضايقون بما يرونه ويسمعونه من مظاهر الفحش  
أو الاثم في أول عهدهم بها . ثم انهم يغفلون عن هذا الضيق  
وأسبابه بمرور فترة من الزمن . وتمرور فترة أخرى يتعودون  
عليها ولا يشعرون بشيء مما قد كانوا يشعرون به تجاهها ، رغم

اعتقادهم - من الناحية العلمية - بجرمتها ، حتى اذامضت فترة  
أخرى من الوقت ، بدؤوا يستشعرون حسنها وصلاحيتها  
ويدافعون عن وجهات أهلها ويرون لهم المسوغات المختلفة في  
عكوفهم عليها. وهكذا فان استمرار المجالسة او المشاهدة وحدها  
حولت فكرة المنكر الى معروف .. وحولت الشعور بالنقمة  
الى شعور بالرضى . واذا وصل المسلم الى هذه النهاية واستوى مع  
اولئك الآخرين في الرضى عن المنكر والاستئناس به ، فسيان  
أن يشترك معهم في لغوهم وآثامهم او ان يكتفي بالرضى  
والتسوية .. فمن أجل ذلك بين الله تعالى انه سيجمعهم  
مع اولئك الآخرين في جهنم جميعاً . اذ ان مآله الى ان  
يكون مثلهم .

وتلك هي الحكمة من حرمة ان يهاجر المسلم الى بلاد  
الكفر ، بل من حرمة الاقامة فيها لغير ضرورة من دراسة علم  
مفيد او استجلاب رزق ضروري .

وربما ظن بعض الناس ان هذا الحكم تضيق لا لزوم له .  
ولكننا اذا علمنا أن اكثر ما يصبغ به الانسان من فكر

وسلوک إنما يأتي عن طريق البيئة والاعتیاد لا عن طريق النظر والعقل المجردین - ادر کنا ان هذا الحكم الإلهي هو الذي يجب ان یصار اليه ، وهو الاساس التربوي الاول للمحافظة على الحق الذي آمنا به اعتقاداً وخلقاً وسلوكاً .

ومن اجل هذا كان بیان الله تعالى حاسماً في هذا الامر اذ قال : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا فيم كنتم ؟ .. قالوا كنا مستضعفين في الارض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً )

على انه يستثنى من ذلك - كما قلنا - من اضطره الى العيش معهم علم لا بد له أو الامة الاسلامية من تحصيله او رزق لا بد له من استجلابه . وعليه ان يكون ذا عزيمة غالبة في الاحتفاظ بعقيدته وخلق وسلوكه . وعليه ان يجهد جهده بان يجعل من ذاته ياقوتة لا يحرقها اللهب ..





## من آداب الإنفاق في سبيل الله

يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من الأرض . ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ) .

من المعلوم أن الإنفاق في سبيل الله للفقراء والمحتاجين ، من أهم الطاعات المبرورة التي يثاب المؤمن عليها . إلا أن لذلك شروطاً وآداباً أوضحها الله تعالى ، فلا يستأهل المنفق على إنفاقه أي أجر ما لم يراع هذه الشروط والآداب .

من أهمها ما ذكرته هذه الآية من أن الإنفاق لا ينبغي أن يكون إلا من طيبات ما قد يكسبه المنفق ، والطيبات وصف يشمل الكسب الحلال الذي لم تتدخل وسيلة غير شرعية في اكتسابه كما يشمل الصالح المستطاب من الرزق بما لا تأنفه الطبائع ولا تعرض عنه النفوس . فينبغي أن يتوفر كل ذلك في

المال الذي يعتمد صاحبه الى إنفاقه .. ولا يليق به أن يتقصد الحبيث منه يتبرع به ويلقى الفقراء لانفاقه عليهم ، وهو لو رآه في السوق لا عرض عنه ولما أخذه إلا متساهلاً فيه ومعتبراً أنه قد تجاوز كثيراً من حقه بذلك .

هذا هو الحكم الذي يقرره خطاب الله تعالى بأسلوب تربوي رائع أخاذ ، فما الحكمة من ذلك ؟

الحكمة ان الله تعالى عندما فاوت بين أرزاق الناس، وابتلى الغني منهم بغناه والفقير منهم بفقره ، ثم امر الاغنياء بالانفاق من فضول اموالهم على الفقراء - لم يرد من ذلك ان يتخذ الاغنياء من مبدأ الانفاق هذا وسيلة لأن يتعالوا بذلك على الفقراء ولا أن يتخذوا منهم مثابة يطرحون عليها فضلات أرزاقهم بما قد تبرموا به او استخبثوه او استنفدوا غرضهم منه .

فهذا العمل إن لم يكن في حقيقته سبباً لغضب الله تعالى وسخطه ، فانه لا يمكن بحال ان يكون سبباً لأجر يناله أربابه عليه . وكيف ينالون عليه ثواباً وهو إنما اهتدى بعمله ذاك الى المكان المناسب لإلقاء كل ما تعافه نفسه من الاطعمة وما قد

ملته نفسه من الملبس والكساء ، او ما لا يصلح عنده من الرزق والقوت . ولعله لو لم يجد فقيراً يقبل ذلك منه لتيمم به المزايل ومطّرح الفضلات .

إن سلوك هذا السبيل من الانفاق ، من شأنه أن يحمل أقوى معاني الجرح والإيذاء لأولئك الفقراء والمحتاجين ، ولئن كان الى جانبه شيء من النفع المادي ، فان النفس الانسانية لأكرم من ان تقبل الإيذاء في سبيل نيل لقمة من طعام . ولا يريد الله تعالى لعباده ان يتعودوا إلا على مزيد من الكرامة والإباء في حياتهم ، وإذا كان الفقر .. فان الفقر مع توفر الكرامة لصاحبه خير عند الله وأفضل من ان يتحول الى غنى في المال وفقر في الكرامة والعزة الانسانية .

من أجل هذا يخاطب الله تعالى هؤلاء الناس قائلاً : ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلیم ) وما امر الله اصحاب الاموال بالانفاق على الفقراء من أموالهم ، الا ابتلاء لهم بذلك بعد أن غرس في نفوسهم الحب العجيب للمال وجمعه وتربيته . وإنما يستأهل النجاح والفوز في

هذا الامتحان من اقتطع من احب أمواله اليه فأثر به من هو  
أحوج منه إليه ، ثم لم ينظر اليه إلا على انه هو المتفضل المتكرم  
إذ قبل أن يأخذه منه ، فهيأ له بذلك فرصة أجر يناله من الله  
تعالى على ذلك .

فهذا هو الانفاق القائم على النهج الاسلامي الصحيح ..  
وهذا هو الانفاق الذي يحقق مزيداً من التآلف والحب بين  
فئات المسلمين وجماعاتهم .

ولقد كان الله قادراً على ان يغني الناس عن بعضهم ، فلا  
تكون لأحد منهم في عنق الآخرين منة وفضل ، ولكنه  
أراد - جلت حكمته - أن يترابط الناس بعلاقات الحاجة  
والمعونة فيما بينهم حتى ينتسج لهم من ذلك خيوط اللفة والتضامن  
والوداد ، وحتى لا يؤول المجتمع الانساني الى انكاث .  
وأمر الناس في هذه الحياة ، مرده أولاً وآخراً الى الابتلاء  
والامتحان . وما أجل الحكمة الإلهية القائلة : ( وجعلنا بعضكم  
لبعض فتنة ، أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً )

## النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ الْيَمِينِ

قال الله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ) .

ينهى الله عز وجل عباده في هذه الآية عن أن يتخذوا من اسمه أداة دائمة لتوثيق أقوالهم وحمل الآخرين على تصديقهم ، أو وسيلة للتخلص من رجاء الناس وحاجاتهم . ويؤكد الله عز وجل هذا النهي في آية أخرى بقوله : ( واحفظوا أيمانكم ) أي لا تجعلوها مبدلة تستعملونها في كل حق وباطل ، ويذم الذين يكثرون من اليمين فيقول : ( ولا تطع كل حلاف مهين ) .

أما الحكمة من هذه النهي فتعود الى امرين اثنين كلاهما في غاية الأهمية بالنسبة لما ينبغي ان يكون عليه المسلم .

أولهما : ان اسم الله عز وجل ينبغي يكون دائماً في المرتبة الاسمى من شعور المسلم وفؤاده ، حتى اذا ذكر به من غفلة أخذته الحشية وشعر بالهيبة ، وكان لذلك سلطان كبير على قلبه

وهي الصفة التي عبر عنها القرآن بقوله عز وجل (الذين اذا ذكروا بالاسم  
الله وجلت قلوبهم). وهيئات لمن كان دأبه اقام اسم الله تعالى في  
كل جد وهزل ، واستعماله أداة لترويج تجارته او إنفاق بضاعته  
او اعتماده وسيلة لحمل الناس على تصديقه في كل ما يتحدث اليهم  
به - هيئات لمن كان هذا دأبه ان تبقى في قلبه مع الايام ذرة  
من الخشية او الرهبة عندما يذكّر باسمه او يتلى عليه شيء من  
آياته وهديه .

إن اسم الله عز وجل ، لا يذكر اكثر هؤلاء الناس إلا  
بمخالطهم او تجاراتهم التي يقرنون اسمه عادة بها . وتلك هي اخطر  
آفة تبدأ بسوء ادب مع الله تعالى ، ثم تنتهي بقسوة في القلب  
تبعد صاحبه رويداً رويداً عن حقيقة الايمان ذاتها .

ومن قبيل ذلك ما يدأب عليه بعض الناس من اتخاذ صيغة  
الصلاة على رسول الله ﷺ وسيلة لترويج بضاعة او التعبير عن  
فرحة . فقد اجمع العلماء على استهجان ذلك ومنعه ، اذ في ذلك  
الى جانب الامتهان الذي يجب ان يحاذر المسلم من التلبس به ،  
التهوين من امر النبي ﷺ ، واتخاذ اصدق صيغة لتعظيمه تعبيراً  
عن غرض دنيوي تافه .

فهذه هي الحكمة الاولى .

أما الحكمة الثانية ، فهي ان اليمين إنما شرع في أصله إحملاً لصاحبه على الصدق والدقة في التعبير ، إذ هو يجعل الله تعالى بذلك شاهداً على ما يدعي ويقول . والمسلم أباً كانت حاله لن تبلغ به الجرأة على الله ان يجعله شاهداً على قول هو كاذب فيه ، إذ هو يعرض نفسه بذلك لأعظم سبب من أسباب سخط الله تعالى وعقابه . ولذلك كانت اليمين بشروطها وقيودها المعروفة من أهم البيانات المعتبرة في الدعاوي . محمد وهي المحذر

فاذا ذهب المسلم يجعل من هذا اليمين الخطير كلمة دائرة على لسانه عند كل مناسبة ولدى أي محاورة أو خصومة ، فانها تفقد بذلك أهميتها الذاتية ، ولا يبقى فيها ( مع الزمن ) ما يحمله على استشعار أهميتها أو سلطانها . وبذلك يصبح القسم وغيره سراء عند هذا الرجل في إمكان الكذب والافتراء . بل يصبح استعمال الحلف بالله فناً من فنون الخداع ووسيلة من وسائل الكذب المغطى .

M. F. H

وفي ذلك ما يعرض هذا الانسان لبالسخط الله تعالى

وعقابه . وما يعرض المجتمع للاذى والفوضى والاضطراب ، إذ  
تتعدى الثقة بالمسلمين بعضهم مع بعض ، ولا تبقى لرابطة الايمان  
بالله والخضوع لسلطانة أي ثمرة اجتماعية مفيدة، إذ هي - عندئذ -  
ليست رابطة إلا في الظاهر فقط .





## أهمية إفشاء السلام



عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : ( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ .. أفشوا السلام بينكم )  
رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود .

يندب رسول الله ﷺ المسلمين في هذا الحديث الى التعاطف  
ويبين أن من أهم أسباب ذلك إفشاء السلام بين المسلمين . وقد  
اجمع المسلمون على ان إفشاء السلام من أهم شعائر الاسلام وأبرزها  
وإن بدء المسلم أخاه بالسلام حيثما رآه مندوب اليه ، أما رد  
السلام فواجب يأثم المسلم بتركه . وأجر الذي يبدأ بالسلام  
أكثر عند الله من اجر من يرد عليه وإن كان الاول مندوباً  
والثاني واجباً . وقد اوضح الفقهاء ان هذا من الاماكن القليلة

المعدودة التي يعتبر فيها الذنب أفضل من الواجب .

أما حكمة ما أودعه الاسلام من اهمية في هذا الشعار الاسلامي الفريد ، فهي انه من اهم ما ينسج خيوط الالفه والمآنسة والوداد بين جماعات المسلمين . بل هو من اهم ما يغسل عن أفئدتهم ما قد علق بها من أسباب الضغائن والاحقاد .

أرأيت الى الماء العذب إذ يتدفق جارياً باستمرار ، كيف يجعل المكان الذي يجري عليه نقياً من كل رجس او مستقذر . فكذلك السلام عندما يشيع على السنة المسلمين بصيغته الاسلامية العذبة ، في اسواقهم وحوالياتهم ومجتمعاتهم ، فانه لا يُبقي من درن في أفئدتهم ولا يترك فرصة لبغضاء تتسلل الى نفوسهم .

ولعل المسلمين قد نسوا هذه الالهية البالغة لهذا الشعار الاسلامي العظيم بما ألفوه واعتادوا عليه . فاصبحوا يتساهلون فيه من اجل ذلك . ولكنهم لو تأملوا في كلمة « السلام عليكم » يخاطب بها المسلم أخاه أياً كان يعرفه او لا يعرفه ، حينما رآه :

في طريق او شارع عام او حانوت تجارة او ملتقى سمر او مسجد من مساجد الله ، ثم في ردها الذي يأتي من بعدها :  
(وعليكم السلام ورحمة الله) - أقول لو تأمل المسلمون هذا ،  
لرأوا فيه أروع وأعجب مزية يمتاز بها المسلمون عن أمم الارض  
جميعاً . ومن شأن هذه المزية اذا روعيت حق رعايتها وأعطاهها  
المسلمون كامل حقها ، أن تشيع بينهم حقيقة السلام الذي هو  
شعارهم ، فلا يعيش فيما بينهم حقد ولا بغضاء ولا يقيم بينهم  
كيد ولا عدوان .

إن اسلام المسلم يدعوه الى ان يعلم دائماً انه ( كما قال رسول  
الله ﷺ ) أخ للمسلم فهو لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره . وهذا  
المعنى قد يكون غائباً عن بال المسلم في كثير من الاحيان بسبب  
غفلة او تشاغل . فاذا ما اقبل اليه صاحبه بقوله : السلام عليكم ،  
صحا الى ذلك المعنى الاسلامي العظيم وتذبه الى الوشيجة الإلهية  
الكبرى التي تصل بينه وبين أخيه هذا ، وجاء رده عليه بقوله  
« وعليكم السلام ورحمة الله » بمثابة اقرار واذعان لهذه الوشيجة  
ومعاهدة على الحفاظ عليها والرعاية لها .

من اجل هذا قضت شرعة الاسلام بتجدد السلام كلما تجدد  
اللقاء حتى وان كان لقاء قريباً وان كان الحاجز بينهما غير ذي  
بال كجدار او بضعة أشجار . أرأيت الى رسول الله ﷺ إذ  
يقول : اذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فان حالت بينهما  
شجرة او جدار ، ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً . رواه أبو داود  
ومن اجل هذا كان جديراً بالمسلم المعتز باسلامه ان يتحول  
عن كل تحية اعتادتها الامم المختلفة الى تحية الاسلام التي عودنا إياها  
ربنا جل جلاله ، والتي جعلها شعاراً لحياتنا فيما بيننا نتذكر بها  
حقيقة الاسلام كلما غفلنا عنها . ونذكر بها وشيجة الحب والسلام  
فما بيننا كلما اوشك ان تعدو عليها عوادي الالهواء والنفوس .



## في تربية الأولاد

قال رسول الله ﷺ : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر . وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه احمد في مسنده وأبو داود في سننه .

يتضمن هذا الحديث حكماً من أهم الأحكام المتعلقة بتربية الأولاد ، بل هو يتضمن ثلاثة أحكام في ذلك : أمر الأولاد بالصلاة ، ثم ضربهم عليها ، والتفريق بينهم في المضاجع . وهو واجب من الواجبات الشرعية المتعلقة بعنق الوالد ، يسأله الله تعالى عنه يوم القيامة ان ضيعه ، ويشبهه الاجر العظيم عليه ان قام به على وجهه .

أما الحكمة منه ، فيان ذلك اجمالاً ان الله تعالى أفاط امر الصغار وتربيتهم بأولياء امورهم بدءاً بالولي الاقرب وهو الاب ، فهم المسؤولون عن كل تقصير يبدر منهم او انحراف

يقعون فيه ، كما انهم مجزيون بمثل اجورهم عن كل بر يتصفون به  
وعمل صالح يعملونه

ومسؤولية الاب عن اولاده تعتبر اول حلقة في سلسلة  
المسؤوليات التي اقام الله المجتمع الانساني عليها . ولذلك فانها أم  
واخطر حلقة فيها على الاطلاق .

أما بيان الحكمة من هذا الحكم على وجه التفصيل ، فهو  
أن الطفل عندما يولد ، انما تسلمه الاقدار الإلهية الى ابويه وهو  
مطبوع بطابع الفطرة الاسلامية السليمة بحيث لو لم يعث اي  
عابث به ولم يلق من العناية الا المحافظة عليه ، لتمت نشأته على  
الحق والهدى ، ولما وجدته مائلا عن السبيل الحنيف بمنة او بسرة  
وإنما ينحرف الذين ينحرفون في صغرهم ، لان عواصف معاكسة  
هاجت على غراسهم اللدن الضعيف دون ان يكون من حولهم اي  
حماية له ، فلم تزل به حتى قصفته او اقتلعتة .

وإنما وقت الحماية لهذا الغرس ، تلك الفترة التي يكون فيها  
لدنأ ضعيفاً لا يحمي نفسه بذاته ، فاذا تجاوز تلك الفترة لم يبق  
من فائدة للحماية او الرعاية ، لانه ان كان قد نشأ صالحاً مستقيماً  
فقد استقل بنفسه ولم يعد بحاجة الى غيره . وإن نشأ معوجاً غير

سوي ، فقد استصحب على تلك الحالة ، ولا يميله عنها الا التحطيم  
او الكسر . فمن اجل ذلك كان سبيل التربية الصالحة في الحكم  
الاسلامي هي الفترة الاولى من نشأة الطفل وحياته .

وأهم ما يجب أن يألفه الطفل ويعتاده - بعد تنبيهه الى العقيدة  
السليمة عن الكون - إنما هو الصلاة . فهي المنطلق السليم لترسيخ  
بقية القيم الحلقية والاسلامية في نفسه وسلوكه ، وهي الغذاء  
الفطوري الوحيد لشخصيته الاسلامية التي تحوي جميع المبادئ  
الانسانية العليا .

فلا جرم ان تركيز الاب في تربية طفله إنما ينبغي ان  
يكون على الصلاة . والتربية لا تؤتي ثمارها إلا اذا قامت على  
أساسين اثنين : الرغبة والرغبة . وإنما ينبغي ان يكون البدء  
باستعمال الاول منها ، حتى اذا لم تجتهد نفعاً ، وكان الطفل قد  
وصل من الوعي الى حيث يدرك معنى الرهبة وآثارها دون ان  
يجدي معه الترغيب - كان لابد من استعمال هذه الوسيلة الثانية .  
ومن الخطأ الجسيم ما يتراءى للبعض من ان الافضل ان  
يؤخذ الطفل - في قضايا الدين وسلوكه - دائماً باللين والترغيب

فقط . ذلك لأن حوافز الرغبة قد لا تكون متفوقة دائماً على عبء العبادة لاسيما الصلاة . بل ان الطفل يجد - على الاغلب - ثقلاً كبيراً في ان ينهض دائماً الى الصلاة لاوقاتها ، ومهما أغريته في سبيل ذلك بالمرغبات ، فانه يسعى جاهداً ان يحتال لنيل الاجر ويتخاص في الوقت ذاته من عبء الجهد الذي يطلب منه ومن الخطأ أيضاً ما يترأى لبعضهم - بدافع من الشفقة - من ان الزمن ، على امتداده ، سيهيء للطفل ظروف الصلاح والاستقامة ، فيحمله ذلك على التهاون في تربيته وإهمال شأنه . حتى اذا اشتد عوده واستصلبت نفسه لم يبق من سبيل في يد الاب او غيره لمعالجة امره او تقويم وضعه . ولا يجديه اطلاقاً - عند الله عز وجل - ان يعتذر اذ ذاك بانه لا يقوى على اصلاحه فان الله عز وجل لم يكلفه بان يفعل ذلك عندما اصبح رجلاً سوياً يشرّكه في النظر والبحث ويتقدمه في القوة والجسم . وإنما كلفه بذلك عندما سلمه إياه مطبوعاً بفطرة الاسلام منطوياً على كيان لدن خاضع لكل تحويل او توجيه . وكان الطفل بذلك اخطر أمانة في يده . فلما ضيعها باهماله كان ذلك منه اخطر مسؤولية يحاسبه الله عليها يوم القيامة .



## العدل في أعطيات الأولاد

عن النعمان بن بشير انه قال ، ان اباہ بشيراً اتى الى رسول الله ﷺ فقال : اني نخلت ابني هذا - اي اعطيته - غلاماً كان لي . فقال رسول الله ﷺ : أكلّ ولدك نخلتهم مثل هذا ؟ قال : لا ، قال رسول الله ﷺ فارتجعه . متفق عليه .

ينهى رسول الله ﷺ في هذا الحديث عن ان يخص الاب بعض ابنائه بشيء من المال دون اخوته الآخرين ، ويأمره بالتسوية بينهم في ذلك . فان اختص بشيء منه بعض ابنائه دون رضى الآخرين فالعلماء في ذلك بين محرم ومكروه . ولم يقل أحد منهم بإباحة ذلك ، لصراحة هذا الحديث في النهي عنه . اما إن توفر الرضى الحقيقي لدى الآخرين فهو أمر جائز وتتفاوت درجة استجابته بدءاً من الإباحة حسب المصلحة الداعية الى ذلك وحكمة هذا الحكم واضحة . فان من اهم ما ينبغي ان يعتمد عليه الوالد في تربية اولاده التساوي بينهم في كل ما يمنحهم إياه

من ذاته او ماله، فان رعاهم بعاطفة كان عليه ان يساوي بينهم فيها ، وان منحهم من حنانه كان عليه ان يكون عدلا في توزيع ذلك عليهم ، وان اكرمهم بشيء من المال كان عليه ان لا يميز احداً منهم على آخر .

ومعلوم ان التهاون في شيء من هذا المبدأ يستوجب آثاراً ضارة تذهب بجدوى معظم الوسائل والمحاولات التربوية التي قد يقوم بها الوالد .

واذا كان اهمال العدل في توزيع نظرات العطف والحنان ، يعقد من نفوس الصغار ويُشيع مشاعر الحقد فيما بينهم ، فان اهمال العدل في توزيع المال او الهدايا عليهم من شأنه ان يطلق فيما بينهم مشاعر السخط والحقد حتى وان أصبحوا رجالا كباراً . وإذا كان الاسلام حريصاً على ان تشيع في كيان الاسرة عوامل الود والتعاون والتضامن ، فانه يحذر أشد الحذر من هذا الذي قد يعصف بكل عوامل التفاهم والوداد فيها .

ثم إن المجتمع ليس الا مرآة كبيرة ينعكس على صفحتها كل ما قد تتلبس به الاسرة من الاحوال . فشروع العدل

والتآلف في افراد الاسرة يعكس مثل ذلك على واقع اجتماع ،  
وظهور أسباب الضغينة والبغضاء فيها يعكس مثل ذلك  
ايضاً عليه .

وما حاق الظلم على واحد من افراد الاسرة ثم لم يستطع ان  
يحقق لنفسه اسباب الخلاص منه ، الا واتجه بمقده الى المجتمع  
يعتو فيه ويتقاضى ظلامته منه .

ولولا ما يعانيه كثير من الامر من اهمال المسؤولية وضياع  
العدل فيها لما رأيت شيئاً من مظاهر الفوضى او الظلم سارية في  
المجتمع سائدة بين كثير من افراده .

فمن اجل ذلك يشتد الاسلام في احكامه المتعلقة بالاسرة  
ووجه تربيتهما ورعايتهما . ومن اجل ذلك كان حقاً على الاب ان  
يساوي بين اولاده في الرعاية والعطاء ، طالما كانوا سواء امامه  
في اصل البر والطاعة .

قد يقول البعض : ولكن الرجل يملك ان يعطي كل ماله  
لشخص اجنبي ، افلا يملك ان يعطيه لواحد من اولاده  
دون الآخرين ؟

والجواب : ان هناك فرقاً بين المثالين . فليس بين الشخص  
الاجنبي والاولاد قدر مشترك من العلاقة العاطفية بالمعطي ،  
ولذا فقد تتدخل الاعتبارات والعوامل المختلفة التي من شأنها ان  
تميز احدهما على الآخر . اما الاولاد الذين يتسمون بقدر مشترك  
من صلة القرب بشخص والدم ، فان الاعتبارات كلها لا تقوى  
على ترجيح واحد منهم على الآخر ما دام الكل متصفين بالبر  
والطاعة لأبويهم .

أما اذا خرج بعضهم عن حدود الطاعة وتجاوز حدود البر  
الذي أوجبه الله تعالى على الابناء ، فتلك حالة أخرى لابد من  
الحكمة والروية في معالجتها ، وقد تكون سياسة المال من حيث  
البذل او المنع وجه من اوجه الحكمة في ذلك .



## الدِّينُ والأمانة

قال رسول الله ﷺ : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له ) رواه احمد والبيهقي وابن حبان .  
الأمانة والعهد ، وصفان متلازمان ، فحيث وجدت الأمانة وجد معها الوفاء بالعهد ، وحيث فقد أحدهما فقد معه الوصف الآخر ، وإنما يكون الرجل أميناً اذا كان ذا وفاء بعهده وكلامه امام الآخرين ، وإنما يتَّسم الرجل بالوفاء بالعمـد اذا كانت الأمانة من مقومات شخصيته .

وكلاهما من اهم الركائز التي لا بد منها لشخصية المسلم .  
وكلاهما واجب من أهم الواجبات التي تلي رتبة الايمان بالله مباشرة  
أما الحكمة من وجوبها وأهميتها في حياة المسلم ، فهي ان الله عز وجل إنما كلف عباده بالايمان به والايمان بما يتبع ذلك من اليقين بيوم الحساب والجنة والنار، من أجل أن تستيقظ أفئدتهم لمراقبته وأن تظل على يقين بانه سبحانه وتعالى يراهم ويحصى عليهم جميع

قصر فاتهم فيحاسبهم عليها ، ان خيراً فخير وان شراً فشر ، الا عن حياتهم بذلك على نهج قويم من التناصح والتعاون والبعد عن اسباب الظلم والكيد .

فاذا ادعى المرء انه مؤمن بالله ورسوله ، وموقن بايمانه باليوم الآخر ثم راح يخون الآخرين او يخدعهم ويخلف في عهوده معهم - فإنما هو متناقض مع نفسه في الحقيقة . اذ لو كان قلبه مستشعراً حقيقة الايمان بالله ، لاستشعر انه يراقبه وانه سيحاسبه على كل ما يقترفه ، فكان ذلك حاجزاً له عن تلك الموبقات .

ان الذي لا يأمنه أخوه المسلم على كلمة يسر بها في أذنه ، او على معاملة يصدق فيها معه ، او على حق او مال استودعه إياه ، او على مشورة يأمل ان يخلص له فيها - ليس صادقاً في ايمانه بالله عز وجل ولا صادقاً في استشعار الخفاة منه .

وماذا يفيد الناس ان يتظاهروا امام الله عز وجل بالايمان به ، او ان يلهجوا بالمزيد من ذكره وتسبيحه ، او ان يبالغوا في رفع المآذن الى جو السماء - اذا لم يكن في أفئدتهم من مهابة الله وخشيته ما يحملهم على ان يكونوا أمناء لبعضهم ، صادقين في تعاونهم مخلصين في تضامنهم ؟ .

وهل كانت شرعة الدين من اساسه الا حملا للناس على ان  
يسيروا في المنهج الصحيح الذي يوفر لهم اصدق معاني  
السعادة للفرد والمجتمع . فماذا جنى من الدين من اخذ منه الفاظه  
ثم ابتعد عن حكمته وغايته في الحياة ؟  
وما هو مصير المجتمع الذي يفقد فيه اهله الامانة  
وصدق العهد ..؟

إن مصيره أن يصبح أنكاثاً ، تختفي منه الثقة بين افراده  
فلا يطمئن انسان الى آخر في كلمة يقولها او تجارة يعرضها او  
حتى موعظة يقدمها .

مصيره ان لا يلتقي عشرة من افراده على تعاون مشر بناء  
في سبيل تحقيق شيء من خير الاخرة او الدنيا ، اللهم الا ان يلتقوا  
على ذلك بضعة ايام ثم يروغ اسرعهم خداعاً وأقواهم كيداً بالمكر  
على الآخرين ، حيث ينتثر جمعهم وقد خزنوا في أفئدتهم بدلا من  
روح التضامن والوداد أجيج الحقد والبغضاء .

فمن اجل ذلك كانت صفة الامانة وصدق العهد جزءاً لا  
يتجزأ من صفة الايمان بالله عز وجل . ومن اجل ذلك لم يكن

من سبيل الى ان يتصف الانسان بالامانة والعهد الصادق الا عن طريق الايمان الصادق بالله عز وجل .

إن محمد بن المنكدر رضي الله عنه ( وهو التاجر الصدوق في تجارته ) لم يكن ليطوف في الاسواق والضواحي بضعة ايام وهو يبحث عن الاعرابي الذي اشترى من عامل له بضاعة باغلى من قيمتها الحقيقية ، لكي يعيد اليه الزيادة التي اخذت منه خطأ - لو لم تكن مخافة الله تعالى عامرة في قلبه .

وان الخلفاء الراشدين ومن هذا حذوهم ، لم يكونوا ليسترجحوا في القضاء بين الناس ، لولا ان الناس الذين كانوا في عهدهم آمنوا بالله حقاً فاستشعروا رقابته عليهم ، فشاع الامن والصدق بسبب ذلك فيما بينهم .

ومن اجل ذلك ليس عجيباً ان يقول رسول الله ﷺ :  
( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) .





## الرفق في الأخذ بأحكام الدين

قال رسول الله ﷺ : ( ات هذا الدين متين فأوغل  
فيه برفق فان المنبت لا ارضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى ) رواه  
أحمد من حديث انس والبيهقي من حديث جابر .

يعبر النبي ﷺ بهذا الحديث عن اهم حكم من الاحكام الكلية  
التي تقوم عليها شرعة الاسلام . فهو يوضح ان عزائم الدين شديدة  
وكالاته كثيرة غير متناهية ، فمن أصر على ان يستبق عزائه كلها  
ويسرع في نيل كالاته جميعها ، انقطع به الطريق وانهدت منه  
القوى ، وربما عاد بسبب ذلك الى شر مما كان عليه . ولذلك كان  
من الواجب على المسلم ان يأخذ نفسه في احكام الله تعالى بمبدأ  
التدرج ، وان يروض نفسه على الانسجام مع احكام الشريعة  
الاسلامية برفق وعلى مهل . ويشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك  
الذي امرع بمخترق الطريق الى كالات الدين وعزائه بطفرة ومن  
غير رفق - بذاك الذي انبتت به دابته او وسيلة نقله ( اي

انقطعت به في منتصف الطريق ) فلا هو وصل الى الغاية التي كان يسعى اليها ، ولا هو استبقى وسيلته التي أراد أن يتبلغ بها !  
وهذا الحكم الذي هو في حقيقته قانون تربوي عظيم ، ينطوي على حكمة ما ينبغي ان تخفى على اي مسلم . فمن المعروف ان التكاليف الاسلامية شاقة على النفس والجسم ، والمطلوب من المسلم ان يروض كلا من نفسه وجسمه عليها حتى يتم نوع من الانسجام والتوافق بينهما ، وليس المطلوب ان يحكم على كل من نفسه وجسمه بعقوبة صارمة تتمثل في تحميله ما لا يطيق ولا يصبر عليه .

اي المطلوب من المسلم في شرعة الاسلام ان يربي نفسه على الانقياد في الطريق الاصلح لها وعلى ائتلاف ذلك الطريق والانس به . وليس المطلوب منه ان يبتليها بكل عنف وضيق لا لشيء الا لان يكيدها بذلك ، فما جاء الاسلام بشيء من هذا وما كلف الله - باجماع علماء المسلمين - احداً من عباده ان يتقرب اليه بشيء من المشقات لذاتها .

ولذلك كان المتوخى في تكليف الله عباده بالمبادئ والاحكام

ان يعودوا انفسهم عليها ويخضعوا حياتهم لنظامها، لما في ذلك من  
الخير لنفوسهم والسعادة لحياتهم . ومثل هذا لا يتم الا بالتدرج  
والتمهل ونقل النفس في مدارج الدين خطوة فخطوة بحيث تكون  
السابقة هي الدافعة لتحقيق التي تليها . وبذلك تتكامل الخطى  
سليمة ثابتة يشد بعضها من أزر بعض ، لا يخشى معها نكسة الى  
الوراء او ردة من جراء ضيق غير محتمل ، وخير نموذج لهذا  
الرفق المتمهل ، التدرج الذي سار عليه التشريع في بدء نزوله .  
وفي المسلمين كثير ممن كانوا يجهدون انفسهم اشد الجهد في  
تحمل عزائم الدين وكالاته ، ثم ارتدوا فجأة الى حالة  
اصبحوا يهملون فيها اهم شعائر الاسلام . ولو نظرت ، لرأيت  
ان سبب ذلك - على الغالب - أنهم لم يكونوا يعودون نفوسهم  
على احكام الدين تعويداً ولكنهم كانوا يعاقبونهم بمشاقه للتعذيب  
فقط . والنفس قد تخضع لما يصادم طبيعتها وشأنها حيناً من الوقت  
ولكنها - مرعان ما تتمرد مرتدة في اسرع حين الى أسوء من  
النقطة التي سبقت منها . وعن مثل هذه الحال يقول رسول الله  
ﷺ ( ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ) .  
وكم رأينا من معلمين وآباء ، حملوا أبناءهم او تلاميذهم من

أعباء الاسلام وكالاته ما لا يطيقون ، وظنوا انهم قد نجحوا في ذلك عندما استاقوهم بعصا الرهبة والزجر ، ثم تردوا فجأة وانطلقوا متفلتين لا يلوون على شيء ، فكان شأنهم مع معلمهم كما صور رسول الله ﷺ : كالمنبت الذي لا ارضاً قطع ولا ظهراً أبقى . وكم رأينا من شبان أسهروا لياليهم الى الفجر ركعاً سجداً ، يحملون انفسهم - طفرة واحدة - على سلوك سبيل الواصلين من أولي العزم ، ثم آل أمرهم الى ترك الصلوات المفروضة وارتكاب المحرمات الكبيرة .

غير ان هذا كله لا يعني مشروعية التساهل في القاسم المشترك من الواجبات الاساسية . ان بين التساهل غير المشروع ، والتشدد غير المشروع فارقاً كبيراً لا يخفي على من تأمل في طبيعة الاسلام وهديه . وللشيطان بين هذا وذاك جولات يحاول ان يلبس فيها على المسلم الطريق ، فليستعن المسلم على ذلك بقبس من العلم يقيه من لبس الشياطين .

## ليس من شأن المسلم أن يحقر أخاه

قال رسول الله ﷺ : ( يحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم ) رواه مسلم في حديث طويل من حديث أبي هريرة تتضمن هذه الفقرة من حديث رسول الله ﷺ ، النهي الشديد عن ان يحقر المسلم أخاه المسلم بأي لون من ألوان الاحتقار ولاي سبب من الاسباب . والاحتقار هو الازدراء والاستصغار ، والحقير في الأصل يطلق على الصغير الضئيل ، ثم أريد به ما يشمل الضالة المادية المحسوسة والضالة في الأهمية والقيمة . وبهذا تدرك الفرق بين النقد المشروع اذا توفرت شروطه وأسبابه والاحتقار غير المشروع مهما توفرت له من أسباب وظروف .

ان النقد استدراك على عمل او تصرف غير صحيح او سيديد ابتغاء التجنب عنه . اما الاحتقار فهو تهوين واستخفاف بذات الشخص نفسه بقطع النظر عن الملابس والاعمال .

واذا اتضح الفرق بينهما - وهو فرق قلما يتنبه له كثير من الناس - ادركت الحكمة من النهي الشديد عن احتقار المسلم أباً كان وكيفما كان . ان الاحتقار ، بكل مظاهره وأسمائه وأصنافه سلوك تهديمي لا ينطوي على اي خير او تقويم لا للشخص المحتقر خاصة ولا للوضع الاجتماعي عامة ، بل هو ينطوي على نقيض ذلك ، اذ هو يحمل الى المجتمع بذور الحقد واسباب التصدع والتدابور . ولو كان الذي يحتقر الآخرين يريد بذلك إصلاحاً للأفراد او المجتمع ، لنمس ما قد يراه او يشعر به من اخطاء الفكر او السلوك فشذبها وحذر منها بدلاً من التعرض للأشخاص بذواتهم ، ولوجد فائدة الإصلاح بذلك امراً ميسوراً لا يستعصي على التحقيق .

وأكثر الذين يدأبون على احتقار الآخرين ، انما يفعلون ذلك لانهم انما يتلمسون في الناس دائماً النقائص والعيوب بدلاً من استشعار ما فيهم من الفضائل والمحسن . والذي تعود في حياته على هذا السلوك التائه الخطير لا يمكن ان يعجبه من الناس احد ، ولا يمكن ان يعالج ما يراه منهم بشيء من الإصلاح او النقد . لان سنة الله في عباده - حاشا الرسل والانبياء - ان يقوم تركيهم

الانساني على خليط من النقائص والكمالات . وقد يتفاوت  
منسوب كل منهما من شخص الى آخر ، ولكن الخليط في اصله  
باق بل متأصل في طبيعة الناس جميعاً ، وما هواية البحث عن  
عيوب الآخرين نفسها الا نموذج من اهم هذه العيوب وأخطرها .  
فالذي لا يستطيع الا ان يتبع عورات الناس على اختلافها  
لا يستطيع اخيراً الا ان يقع في جريمة احتقارهم وازدراؤهم ،  
اذ هو لا يملك ان ينقد عيوبهم جميعها نقداً بناءً مصلحاً ، لان  
ذلك لو تحقق لانقلب الناس كلهم بذلك الى ملائكة معصومين ،  
وهذا ما لا يمكن ان يكون . فتتحول - بسبب ذلك -  
نظرة الانتقادية في عيوبهم الى احتقار ذاتي لاشخاصهم .

وانما الدواء الناجع لمن قد ابتلي بهذا البلاء ، ان يتأمل في  
ذاته كما يتأمل في ذوات الآخرين ، فسيجد - ان كان عاقلاً -  
منصفاً - انه متلبس بنقائص وعيوب لا تقل عن عيوب اولئك  
الذين يظل يحقرهم لاجلها ، ثم يأخذ نفسه باصلاح هذه العيوب  
فان اعجزته الحيلة عن ذلك ولم يتمكن من تطهير نفسه من  
النقيصة والعيب ، فيدرك من ذلك انها سنة الخالق في الكون ،  
جعل النقص طابعاً لا ينفك عن الانسان ، لكي يجد بواسطة

ذلك سبيلاً ميسوراً للتواضع مع الآخرين ، ولكي يسعه ان  
يغض العين عن مثل هذه النقائص اذا رأى شيئاً منها عالماً بهم .  
على ان شريعة الله عز وجل ، لم تدع الناس بناء على هذا ،  
الى ان يرضى بعضهم عن انحرافات بعض ! . . بل دعاهم  
الى التعاون على الاصلاح بكلام مظهره السلي والايجابي وأمرهم  
ان يشد بعضهم من أزر بعضهم حتى يرتقوا الى اقرب درجة  
ممكنة من درجات الكمال . ولكن شتان بين هذا الذي شرعه  
الله من النقد الصحيح القائم على التعاون والتواصي ، وذاك الذي  
حرّمه الله من الاحتقار القائم على الغرور والحقْد . وعن اولهما  
يقول رسول الله ﷺ : الدين النصيحة  
وعن ثانيهما يقول عليه الصلاة والسلام : بحسب امرئ من  
الشر ان يحقر اخاه المسلم .





## من مظاهر برّ الوالدين



قال رسول الله ﷺ : (إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى) رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر .

يوضح رسول الله ﷺ في هذا الحديث ، أن من أبرز مظاهر بر الرجل بأبيه أن يكرم وير أولئك الذين كانوا موضع إكرام أبيه وحبّه عندما كان حياً ، فيصلهم ويحسن إليهم ويحيي سيرة أبيه معهم ، وهو باتفاق الأئمة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى .

ولهذا البر الذي ندب إليه رسول الله ﷺ أثر اجتماعي كبير ، قد لا يتنبه إليه من لم يلتفت إلى هذا الحديث ويتأمل فيه وبيان ذلك أن أهم وظيفة كلف الله بها عباده في الأرض ، هي إقامة وشائج القرىبى فيما بينهم واقتلاع اسباب الفرقة والبغضاء من

النفوس ، وخير الناس في هذه الدنيا من تركها بعد ان غرس فيها شيئاً من هذه الوشائج ، وشر الناس فيها من ترك فيها وراءه بذور الفتنة والشقاق .

والولد الصالح هو ذاك الذي يتلمس رضى الله عز وجل في بر ابويه ولذا فقد جعله الله تعالى الامين الاول على سعي ابيه وراء جميع مصالحه الدنيوية والاخروية ، سواء في ذلك عهد الحياة وما بعده فالولد على كل حال امتداد للخير الذي استبقاه ابوه من بعده عن طريق ما كلفه الله به من تربيته والمحافظة عليه .

ومن جملة الخير الذي تركه ابوه من بعده تلك الصلات الانسانية التي كان قد أقامها بينه وبين اخوانه ، بما يتبعها من تعاون في طريق الخير ، وتنصح في الدين ، وتمكين لواشج الحب في الله عز وجل . ان تألف عدد من الاخوة المتحابين في الله مساهمة عظيمة جداً في اقامة صرح الاخوة الاسلامية بين عباد الله تعالى في الارض .

واذا كان هذا الوالد قد تولى عن الدنيا الى دار عقابه ، وترك من ورائه بناء خيراً جميلاً كهذا ، فان ابنه البار امين على هذا البناء من بعد موته . فعليه - اتماماً لحق الابوة في عنقه - ان

يوصل صاحب ابيه من بعده وان يحافظ على ما بينهم من  
وشيجة الود والقربى ان تزول او تنقطع .

وبذلك تنمو علاقات المحبة والوداد بين الناس وترسخ  
جذورها ، وتتسع مع الزمن دائرتها ، اذ يحافظ الخلف على ما قد  
اسسه السلف ويزيد فيه ، ويباني الخلف الثاني ليفعل مثل ذلك ،  
وهكذا .. ما دام الجميع متقيدين بهذه الوصية العظمى من  
رسول الله ﷺ .

وكم من صلات انسانية جميلة ، قامت بين جماعة من الناس  
بفضل من سعى بهم الى ذلك ، وظل يغذيها ويربيها طالما هو حي  
يعيش معهم . فلما مات تفرق جمعهم وانقطع شملهم ، اذ لم يخلفه  
من بعده من يرث هذه الرعاية والمحافظة عليها والاهتمام بها .

ولقد علمت العادات والقوانين صنوفاً من الميراث يرثها الولد  
من ابيه ، هي الاموال العينية والحقوق القيمة المختلفة ، فهو  
يخلفه في استثمارها ورعايتها والافادة منها . ولكن شريعة الله  
عز وجل اضافت اليها ما قد يفرقها في الاهمية والخطورة ، وهو  
الصلوات والوشائج الانسانية التي كان قد نماها المورث في ظل من رعاية

الاسلام وهديه . ان هذا الارث الانساني العظيم ما ينبغي ان يموت بموت مالكه الاول ، وانه اولى - في حكم الشارع - من العقارات والاموال بالرعاية والاستثمار، وان على الوارث ان يخلف مورثه فيها ، وأن يقدم لها ما تقتضيه من مغرم، ويأخذ ما تقدمه اليه من مغنم .

غير ان هذا القانون الالهي الذي دعا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني ان على الولد ان يحافظ على اخلاء ابيه ويخلفه في وداذه لهم ، كيفما كانوا ومهما كانت الاساس الذي بني عليه ذلك الوداد . بل الامر كله مقيد بما كان قائماً على المنهج الاسلامي الصحيح . ان البر الذي يكلف به الولد تجاه ابيه انما هو بر في غير معصية الله تعالى ، وبره لاهل وده من بعده مقيد بهذا القيد نفسه ، فمن ورث من ابيه ارثاً لم يأت به بطريقه الشرعي السليم وجب عليه ان يعيده الى وجهه الصالح السليم ، سواء كان مالا ، او حقاً ، او صحبة وصداقة مع الآخرين .

## الدَّعاءُ مَخَّ العِبَادَةِ لله



قال الله تعالى : ( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ،  
وادعوه خوفاً وطمعاً ، ان رحمة الله قريب من المحسنين )  
يأمر الله عز وجل عِباده في هذه الآية بان يتقربوا اليه بالدعاء  
بدافعين هما : الخوف من عذابه وبلائه ، والطمع في عافيته ونعمائه  
وقد تكرر هذا الامر كثيراً في كتاب الله تعالى . فهو يقول  
في آية اخرى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين »  
ويقول في صفة طائفة من عباده الصالحين : « انهم كانوا يسارعون  
في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين » . ولذلك  
تم اجماع العلماء على ان التقرب الى الله بالدعاء هو لب العبودية  
له ، وهو اهم ما ينبغي ان يصطبغ به المسلم من مظاهر  
الذل لله تعالى .

وليست الحكمة من ذلك ما قد يتصوره البعض من انه

السبيل الذي ينبغي ان يسلكه الانسان لنيل رغائبه والابتعاد  
عن مخاوفه ، اي فالدعاء في تصورهم ليس اكثر من وسيلة لذلك .  
بل الدعاء عبادة مقصودة لذاتها يعلن بها الانسان عن عبوديته  
وذله لله سبحانه وتعالى سواء تأمل استجابة او لم يتأمل . اذ هو  
يعلم ان لا ملاذ له غير خالقه سبحانه وتعالى على اي تقدير  
وحال ، فلا ملجأ منه الا اليه ولا مفر من بلائه الا الى الامل  
برحمته ، ولا إله غيره يشكوه اليه او يستعذ به عليه او يوسطه  
له .. إنما هو إله واحد بيده اسعاده وشقاؤه .

وإذا .. فهل يملك الانسان الا ان يتسربل بأصدق معاني  
الذل والضراعة لخالقه جل جلاله مهما كانت الحال التي هو فيها ؟ .  
وهذا هو معنى العبودية لله عز وجل ، وذلك هو قصارى ما  
خلق الانسان من اجله : أن يعلن لسان حاله وجميع تصرفاته  
أنه مملوك ذليل لخالق عظيم .

ومن اروع مظاهر الحكم الالهية ، انه سبحانه وتعالى يربي  
عباده على الاصطباغ بهذه الحقيقة ، بدافعين اثنين : احدهما الامل  
في رحمته ونعمائه ، وثانيهما الخوف من عذابه وبلائه ، وإنك لتجد

دلائل كل من هاتين الصفتين في ذاته تعالى متكافئة متعادلة ، لا تغلب بوارق احدهما على الاخرى ، حتى لا يتغلب جانب الامل في رحمة الله تعالى على العبد ، فيترك نفسه لهذا الامل ويتمنى على الله ما ليس له ، وحتى لا يتغلب جانب الخوف من بطشه وبلائه فيمتلكه اليأس ويهرب رهبة يلقي فيها يديه .

وانما يصلح العبد في طريق الاستقامة على العبودية لله عز وجل ان يتجاوز طرفا الخوف والرجاء ، كجناحي الطائر ، في تكافؤ واعتدال . فمن اجل ذلك لا تجد في القرآن آية رحمة إلا وفي جانبها آية عذاب ، ولا تجد الباري سبحانه وتعالى يصف ذاته بصفة من صفات العذاب والرحمة إلا ويصف ذاته الى جانبها بما يقابلها من الصفة الاخرى .

انظر الى قوله تعالى : ( نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم ) ، والى قوله عز وجل : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم ، وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) وكل ما

في القرآن من صفات الرحمة والعذاب لا يأتي الا على هذا النمط  
من الموازنة التربوية المثلّي .

بل ان القرآن لا يصف الذين استحقوا جنة الله وفوزه في  
دار العقبي الا باعلى صفاتهم ومراتبهم التي كانوا عليها كقوله تعالى:  
( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبلا سحر هم يستغفرون ،  
وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) فاذا تأملت في صفاتهم  
هذه قلت : انى لي ان اكون في مراتب هؤلاء ؟ .. وعندما  
يصف الذين استحقوا عقابه لا يصفهم الا بأسوأ اعمالهم كقوله  
تعالى : ( .. لم نكن من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ،  
وكننا نخوض مع الخائضين ، وكننا نكذب بيوم الدين ) فاذا  
تأملت في صفاتهم هذه قلت : لاريب أني أحسن حالا منهم . وتنظر في  
حالك ، واذا انت في منزلة بين حال أولئك وهؤلاء .. فيطوف  
بك الامل وينتابك الخوف ، ويتولد من تلك الحال حقيقة  
العبودية لله عز وجل ، ويدعوك ذلك الى ان تبسط كفيك اليه  
بالضراعة والدعاء .



من آداب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
تَبَيَّنَ بَوَاطِنُ فِي قَضِيَّةِ الْأَعْرَابِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  
لَهَيْلَةِ مِيَا تَهْ ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، **محمد فهدمي الحميدان**

قال الله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله  
فيسبوا الله عدواً بغير علم . كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى  
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )

الحكم الذي تتضمنه هذه الآية ، هو النهي عن استشارة  
اصحاب المنكر - باسم الانكار عليهم - الى الوقوع في مضاعفات  
او منكورات أخرى ، كأن يسب المؤمن ما يعبده الآخرون  
من دون الله من اوثان وآلهة اخرى ، فيعتمد هؤلاء الى سب الله تعالى  
بدافع من المغايظة والعصبية الجاهلة . فهذه الاستشارة لا تعتبر  
في حكم الشريعة الاسلامية من قبيل امر بمعروف ولا نهى عن  
منكر ، وانما هي ذريعة الى الوقوع في محرم . وقد امر الله تعالى  
بسد الذرائع اليها وان بدت في ظاهر الامر وأوله غيرة مبرورة  
على حرمان الله .

والحكمة من ذلك واضحة ، فانما الغاية التي شرع من اجلها مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اشاعة الحق في المجتمع وازالة الباطل عنه بقدر الامكان ، وذلك عن طريق النصيحة لدين الله عز وجل . وانما يتم ذلك ضمن جو من الصفاء النفسي عن الاغراض والاهواء والضغائن ، وبأسلوب موضوعي يستهدف مخاطبة الفكر والعقل ولا يتجه الى جرح الشعور والنفس ، وفي وقت لا يخشى فيه من الفضيحة والتشهير .

ففي هذه الحالة وحدها، يشرع مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة المسلمين . اما في الحالات المخالفة الاخرى فان التلبس بذلك لا يعدو ان يكون فتحاً لذريعة الشر في اي شكل من اشكاله ، وهو ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى .

ومن اجل ذلك كانت ضرورة النظر في آداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من ضرورة اقتحام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيفما كان السبيل ، بل كثيراً ما يكون هذا الاقتحام في حقيقته عند الله تعالى أشد من المنكر الذي يراد ازالته .

ان الذي يفجؤه منكر في طريقه او عند جاره ، فينقض الى

إنكاره في غير الحالة والشروط التي أوضحناها ، فيستثير بذلك صاحب المنكر الى الايغال في منكره او الى التادي فيه ، انما يتولى كبره في الحقيقة ذاك الذي زعم انه سعى الى إنكاره . فيرتكب بسبب ذلك إثم المشاركة فيه بعد ان كان مرجوآ له الثواب والاجر على ازالته .

وأهم ما يجب على المسلم ملاحظته في هذا الصدد ، هو التفريق بين الغضب لله تعالى والغيرة لدينه ، والغضب للنفس وحب الانتصار لها . ان كثيراً ممن يريدون انكار المنكر ينساقون الى ذلك بدافع من الانتصار للنفس اكثر من دافع الانتصار لدين الله تعالى ، وهو دافع لا يخفى على الطرف الآخر فتكون نتيجة الاستكبار والعناد .

كم من استاذ يرى من بعض تلاميذه منكرآ دينيآ مجاهر به أمامه ، فيستشيط غضباً ويتميز غيظاً اذ يشعر ان في ذلك جرحاً او اساءة لمركزه الديني المرموق وانه ليس الا تعبيراً عن السخرية به والنهوين من شأنه ، فينحط في صاحب ذلك المنكر إيذاء وضرباً وينفذ فيه اعلى درجات الانكار من اجل دين الله .. وهو في الحقيقة انما يفعل ذلك من اجل نفسه ، ويعلم ذلك منه التلميذ فلا يزداد الا بغياً وعناداً .

وكم من ذي مطهر دين يرى في الشارع من يجاهر امامه  
بالافطار في شهر الصوم مثلاً ، فيذهب به الغضب كل مذهب ،  
إذ لا يشك ان الرجل انما فعل ذلك مغايضة لمظهره الديني ،  
فيفعل كل ما يساعده الظرف على فعله . وهو لو لم يكن في  
هذا المظهر الديني ، وعلم ان صاحب المنكر لم يكن يعنيه في  
ممارسة منكروه ، لما اهتم لذلك ولا التفت اليه .

مثل هذه الدوافع النفسية هي التي تجرف صاحبها الى طريقة  
غير مشروعية ولا مجدية في الانكار والتعليم ، فتكون بذلك  
ذريعة الى شر اكبر ومنكر اعظم .

وعلى المسلم الصادق في اسلامه إما ان يسكت في هذه الحال  
فلا يتلبس بامر يعلم انه غير مخلص لله فيه ، واما ان يعلو عن حظ  
النفس وأغراضها فيسلك الى ذلك سبيله المنتج المشروع غير  
عابىء بشيء سوى الانتصار لدين الله تعالى .

وهذه الآية - ومثلها كثير في القرآن - هي التي نهت علماء  
الشريعة الاسلامية الى أساس تشريعي عظيم هو ما يسمى بمبدأ  
« سد الذرائع » .

## التحلي بالذهب



عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال : يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ . . ف قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ : خذ خاتمك انتفع به ، قال لا والله لا آخذه أبداً ، وقد طرحه رسول الله ﷺ . رواه مسلم

هذا الحديث واحد من الاحاديث الكثيرة الصحيحة التي قدل على حرمة تحلي الرجل بالذهب . ولئن كان هذا الحديث ينص من ذلك على خصوص التختم ، فغيره مثله في الحرمة ، اذ الفرق بين التختم وغيره ساقط من الاعتبار ، وليس لخصوص التختم اي اثر في التحريم .

أما المرأة فقد اجمع جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة على جواز ذلك لها اذا لم يزد على حاجة الزينة عرفاً ، فاذا زاد عليها

رفقيه خلاف لبعض الائمة ، وقد روى الترمذي والنسائي في ذلك  
ان النبي ﷺ قال : أحل الذهب والحرير للأنث من أمتي وحرم  
على ذكرها . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .  
ولسنا هنا بمعرض التطويل في أدلة هذا الحكم وتفصيل  
القول فيه .

ولكننا بمعرض بيان الحكمة من هذا الحكم الذي اتفق  
عليه أئمة المسلمين .

فيم حرم الذهب على الرجال ولم يحرم عليهم ما هو أثمن من  
الذهب كمختلف أنواع الجواهر الأخرى ؟

والجواب ان الله عز وجل جعل الذهب قيمة للمنافع  
والأعيان في مختلف الأزمنة والامكنة ، ومهما تنوعت الأثمان  
في الظاهر فلا بد أن تعود الى الذهب في الحقيقة . فقد خلقه الله  
عز وجل لتداوله الأيدي ويكون حاكماً بين الأموال بالعدل ،  
وليتوسل به الناس الى سائر الأشياء الأخرى ، وقد هيأ لذلك  
أنه عزيز في نفسه ولا غرض لهم في عينه (١)

---

(١) انظر ج ٩١/٤ من احياء علوم الدين للغزالي فقد جاء في  
هذا البحث بكلام رائع عجيب !

فالتجته جهود الناس كلهم من جراء ذلك الى السعي لحيازة ما امكن من هذه القيمة الذاتية للاشياء ، كل يسعى الى ذلك بما يمكن ان يطرحه في المجتمع من منافع ومقومات مختلفة . وبذلك دارت عجلة التعاون والخدمات الانسانية بين الناس ابتغاء بقاء الحياة ونموها وتطور اسباب العيش فيها .

فكان مقتضى ذلك ان لا يحبس الذهب عن التداول حتى لا يضيق سبل الحصول عليه فيضيق على الناس اسباب معاشهم وانما يكون حبسه عن الناس بواسطة تجميده حلية للزينة او متاعاً من امتعة البيوت او نحو ذلك .

والضرر الذي هو ابلغ من هذا ، ما يترتب عليه من انكسار قلوب الفقراء اذ يرون سبائك الذهب او الفضة في بيوت الاغنياء وقد اقيمت مقام ما يمكن ان يؤديه النحاس او الخرف او نحوهما من حفظ الطعام والشراب ، او اتخذت معالم للزينة المجردة ، في الوقت الذي يبذل كل منهم غاية جهده وعصارة قوته لنيل جزء يسير منهما من اجل ان يتوصل بهما او باحدهما الى طعام يشبعه او كساء يلبسه او مسكن يؤويه ! .

ومن هنا لم يكن لبقية الجواهر الثمينة الاخرى كاللؤلؤ

والالماس « والبلاطين » ما سدهب والفضة من حكم التحريم  
ليس شيء من هذه الجواهر قيماً للأشياء وأساساً لتبادل المنافع ،  
ومن ثم فليس في استعماله ما يسبب ذلك المعنى الاليم في قلب  
الفقير ، وليس له أي مطمع خلال جهده الكسبي للحصول على  
شيء منه .

وقد ساق الامام الغزالي في هذا الصدد قوله الله تعالى :  
( والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله  
فبشرهم بعذاب أليم ) ثم قال : وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير  
آنية من ذهب او فضة فقد كفر النعمة وكان اسوأ حالا ممن  
كنز ، لان مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياة  
والمكس والاعمال التي يقوم بها أخساء الناس ، والحبس  
اهون منه (١)

وقد كان من مقتضى هذه الحقيقة ان يحرم استعمال الذهب  
على الرجال والنساء معاً ، ولكن لما كان الذهب الى جانب ماله  
من الخصيصة التي ذكرناها مظهراً من ابرز مظاهر الزينة ، وكانت  
المرأة بفطرتها وطبيعة تكوينها سبباً من اسباب متعة الرجل واسعاده

---

(١) احياء علوم لدين : ٩٢ / ٤



لم يكن في ترتيبها به بالقدر الذي لا ياباه العرف والذوق  
الانساني ما يخالف القانون الذي ذكرناه وواضح ان هذا المعنى  
لا يرد في حق الرجل بشكل من الاشكال .  
فاذا تجاوزت المرأة في استعمال الذهب حد الزينة التي  
ذكرناها ، استوت هي والرجل في حكم الحظر والتحریم .

\* \* \*

## الكاسيات العاريات



عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : صنفان من اهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم وأحمد . واللفظ لمسلم .  
ينص هذا الحديث على ان صنفين من الناس حق عليها العذاب في نار جهنم يوم القيامة . اما أحدهما فالحديث عنه مكرر معاد ، وهو صنف معروف يشير بذاته الى نفسه . . صنف من الظلمة يرمز الى ظلمهم سياطهم التي في أيديهم ، وعملهم الذي يذهبون ويجيئون به بين الناس . وليس لنا غرض في الحديث عنهم في هذا المقام .

وأما الصنف الآخر ، فنساء من نوع عجيب ! . . لم يره رسول الله ﷺ ولكنه أخبر بهم وأوحى اليه بشأنهم . ان لبسن

الثياب فليرى بذلك كشفاً عن دقائق الفتنة في أجسامهن .  
فلسن عاريات لانهن يتجملن بالثياب ، ولسن كاسيات لان  
كسوتهن أبلغ تعبير مثير عن العري الذي لا تتمتع به العاريات!..  
تميل الواحدة منهن الى الرجل بفنها لتسميه اليها بأنوثتها وعريها !..  
قد أقمن من الشعر المتجمع فوق رؤوسهن سناماً مثل سنام البعير  
يتأملن به مزيداً من الفتنة او التنبيه !.. يقول رسول الله ﷺ  
عنهن : لا يدخلن الجنة ، ولا يجذب ريحها ، وإن ريحها ليوجد  
من مسيرة كذا وكذا ! .

أما اعجاز الحديث ، وكشفه عن هذه الخارقة الغيبية التي  
وصفها رسول الله ﷺ قبل اربعة عشر قرناً من حدوثها ، كما  
حدثت فعلاً ، فليس مجال حديثنا فيه . وقد فرغ الباحثون  
جميعاً من البحث في عظمة هذا الحديث ومدى دلالة على نبوة  
رسول الله ﷺ وانه إنما كان ينظر من مشكاة النبوة الى كل ما  
يحدث او يتطور مع الزمن .

وأما الحكمة من هذا الوعيد الشديد ، فذلك هي مجال بحثنا  
المختصر في عرض هذا الحديث .

الحكمة من هذا الوعيد ، ان التي تخرج من بيتها على هذا

الحال ، إنما تبذل جميع ما في وسعها لاقتناع من يرونها من الرجال  
بان « زوجة الشارع » (١) خير وأولى من زوجة البيت ، وأنها  
أتم منها متعة وأفضل منها زوجة !.

فلئن كانت « زوجة الشارع » هذه إنما تبرز مفاتنها ، وتكشف  
عن معالم المتعة من جسدها لمجرد العرض والاثارة ، فانه السم  
بذاته تصبه ناقعاً في حياة كل رجل متزوج مع زوجته او شاب  
أعزب مع نفسه ، وإنه لاخطر مظهر من مظاهر الكبت الذي  
يحذر منه المربون والنقاد الاجتماعيون .

ولئن كانت لا ترد يد لامس يبغي الاستمتاع بها ، فانها  
النار التي تذيب قوالب الاسرة وتتلف معالمها ، ولا معنى بعدها  
للحديث عما يسمى بالشرف ، او التباهي بالنسب او التفاخر  
بالكرامة والعرض .

فهما احتمالان ، لا ثالث لهما . وأحلاهما بلاء هائج موير !.

---

(١) « زوجة الشارع » تعبير أطلقناه على تلك المرأة التي اذا  
خرجت الى الشارع تعرت وازينت وتمرغت على طول شارعها كما تمرغ  
الزوجة في أحضان زوجها. فاذا عادت الى البيت طوت زينتها واهملت  
وخرفها وجلست فيه شعشاء لانها في البيت.. وما في حدا غريب !.

ولما كانت شريعة الله عز وجل ، تريد للانسان حياة هائلة  
توفّر له فيها طمأنينة قلبه وسكينة نفسه وسعادة عيشه ، في غير  
مداجاة ولا تصنع ولا نفاق - فقد كانت قائمة في هذا الامر  
الخطير على القانون الإلهي القائل :

( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين  
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله  
غفوراً رحيماً ) الاحزاب : ٥٩

ومن أجل ذلك كانت المرأة او الفتاة التي تعرض عن هذا القانون  
الإلهي العظيم ، ثم تقتحم المجتمع لتحاربه بسلاح من الاثارة والفتنة  
والتعري ، انما تهنيء نفسها بذلك لاقتحام نار هائلة لا تعرف نار  
الدنيا مدى هولها وحرارتها ، نار وصفها خالقها بان وقودها الناس  
والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما امرهم  
ويقعلون ما يؤمرون !.

فيا أيها الاخت الرشيدة :

إن كنت تؤمنين بوجود الخالق الذي يلزم عباده بهذا القانون  
وبالنبي الذي أخبر عن هـذا الصنف من النساء بانهن لا يدخلن  
الجنة ولا يجدن ريجها - فاحذري معاندة الخالق في القانون الذي

ألزمتك به ، ولا ينزعن بك الجمال الموقوت والشهوة الرعناء الى  
اقتحام مهلكة سرعان ما تندمين على اقتحامها وان يغنيك الندم  
اذ ذاك شيئاً . سيذهب الجمال ويتروك لك من آثاره شيئاً واحداً :  
غلاً ثقيلاً تقادين فيه الى النار . أعيدك ان تغضي رب الارباب  
وخالق الجنة والنار ، في سبيل ان تشبعي شهوة زائلة او تخضعي  
للذة فانية . أعيدك ان تجعل من جسدك الهائج العاري مرافقاً  
تنزلق منه أخلاق الرجال ويضيع فيه رشدهم ويقعون منه في  
وادي الغواية والضلال ، واذا أنت بعد قليل تحملين على ظهرك  
بين يدي الله عز وجل اوزار جيل من الناس كانوا سعداء باتباع  
مرضاة الله ، فانقلبوا بسببك اشقياء بما سلكوا من سبيل -خط  
الله . أعيدك ان تجعلي أجمل نعمة من الله بها عليك ، الى سلاح  
تضعينه في يد أعداء دين الله تعالى كي يسلكوا به أقرب طريق  
الى اقتناص خلق الاسلام في شباب المسلمين ، واذا بهم صرح  
هائل تهاوى وسور غليظ تحطم . أعيدك ان تنخدعي لوسواس  
جنوني كاذب هو : أن الفتاة الجميلة لا تعثر على الزوج الذي تحلم به  
إلا على المسرح الذي تتعري فيه ! . كذب والله من قال لك  
هذا الكلام . وإذا شئت الدليل فانظري الى الواقع الذي ترين .  
أنظري تجددين الفتاة المتحصنة بستر الاسلام وخلقه أمرع الى

الزواج من مرعة السيل الى منحدره بمقدار ما تجدين الاخرى  
اقرب الى الضياع أو الشقاء او البوار .

هذا كله إذا كنت تؤمنين بالخالق الذي ألزمك بقانون  
الستر والاحتشام .

أما اذا كنت لا تؤمنين، فاني أنصحك نصيحة أخ لا يبغى  
لك إلا الخير الذي يبغيه لنفسه : عليك أن تسرعى فتعيدي  
النظر الى ما تعتقدين يبحث موضوعي متحرر نزيه ، فان خادعاً  
ما قد خدعك عن الحق ولبدس عليك في أمره وشأنه .

أمرعى لتتنهي الى الحق الذي خدعوك عنه ، قبل أن يسرع  
اليك ما ينهك اليه بعد فوات الاوان ، وزوال الفائدة من التنبه  
والاعتقاد والايان .





الناري الشبائي

# الفهرس

ص	البحث
٥	المقدمة
٧	الايان بالله وسر ضرورته
١٢	سبيل وحدة المسلمين
١٦	ذكر الله وأثره في حياة الانسان
٢٠	العلم أساس كل سلوك واعتقاد
٢٤	من آداب الاقبال على المساجد
٢٨	لا تقاليد في الاسلام
٣٢	العدل في الكيل والوزن
٣٦	التحقق من الاخبار قبل الاعتماد عليها
٤٠	مفارقة السوء وأهله
٤٤	من آداب الانفاق في سبيل الله
٤٨	النهي عن الاكثار من اليمين
٥٢	أهمية إفشاء السلام



٥٦	في تربية الاولاد
٦٠	العدل في اعطيات الاولاد
٦٤	الدين والامانة
٦٨	الرفق في الاخذ باحكام الدين
٧٢	ليس من شأن المسلم ان يحقر أخاه
٧٦	من مظاهر بر الوالدين
٨٠	الدعاء مع العبادة
٨٤	من آداب امر بالمعروف والنهي عن المنكر
٨٨	التحلي بالذهب
٩٢	الكاسيات العاريات



الناري الشباني



الناصري الشباني

طبع هذا الكتاب بمطابع

دار الوفاء للطباعة والنشر

رسم - بحصة برانية - هاتف " ٢٢٢٢٥٩ "

---

صمم غلاف هذا الكتاب

الفنان توفيق حبيب



الناري الشبائي

## من أبحاث هذا الكتاب

---

الايمان بالله وسر ضرورته - سبيل وحدة  
المسلمين - ذكر الله وأثره في حياة الإنسان -  
العلم أساس كل سلوك واعتقاد - مفارقة السوء  
وأهله - العدل في أعطيات الأولاد - الترفق في  
الاخذ بأحكام الدين - التحلي بالذهب -  
الكاسيات الماريات .